

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا يُكْرِهُ وَيَزِيدْ فِي رِزْقِهِ وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 (القرآن)

کتاب البرزخ

علامہ نور بخش توکلی مدظلہ
 (مکتف سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم)

فرید کتب طال ۳۸ اردو بانڈ لاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (القرآن)

کتاب البر

شعبہ

اہل قبور کے سننے، اولیاء اللہ سے استمداد، ایصالِ ثواب
 اور دیگر ضروری مسائل کی تحقیق

علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ

(مصنف سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم)

فریدیکس ٹال ۳۸- اردو بازار لاہور

جناب محترم سید اعجاز احمد علیہ الرحمہ

متوفی ۱۳ جمادی الاول ۱۴۱۹ھ / ۵ ستمبر ۱۹۹۸ء

نام کتاب :	کتاب البرزخ
تصنیف :	علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ
تحریک :	محمد عبد الحکیم شرف قادری
ناشر :	فرید بک شال ۳۸- اردو بازار، لاہور
کمپوزنگ :	المدد کمپوزنگ سینٹر، لاہور
تصحیح :	مولانا محمد ابراہیم فیضی
	مولانا اکرام اللہ زاہد
تعداد :	گیارہ سو
مطبع :	رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز، لاہور
طبع بار اول :	اگست ۲۰۰۰ء
بدیہ :	8/ = روپے

ملنے کا پتہ

فرید بک شال

38- اردو بازار، لاہور، پاکستان

فون نمبر 7312173-042

فیکس نمبر 7224899-042-092

ای۔ میل نمبر faridbooks@hotmail.com

آئینہ مضامین

کتاب البرزخ

باب	مضامین	صفحہ
	اعتذار	5
	مقدمہ	6
1-	روح کی حقیقت	8
2-	موت کے بعد روح کا باقی رہنا	14
3-	قبر میں روح کا بدن میں ڈالا جانا	34
4-	برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل	77
5-	برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت	83
6-	برزخ میں روح کا مقام	92
7-	موتے کا سماع اور کلام	95
8-	عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف	154
9-	اہل قبور سے استمداد	178
10-	مسائل متفرقہ	208
	اقول وبالله التوفیق	248

اعتذار

کتاب البرزخ کو اس حالت میں پیش کرتے ہوئے فقیر چند کلمے بطور معذرت لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں جو کاتب نے لکھیں بوجہ قلت سرمایہ انجمن قریباً ایک سال مطبع میں نہ جاسکیں۔ اور کچھ تصحیح کے لیے بسبیل ذاک میرے پاس بھیجی گئیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزرنے اور ریل میں دستمال ہونے کے سبب ان کی حالت خراب تو تھی ہی، مگر چھپنے میں اور خراب کردی گئیں۔ بعض جگہ حروف ٹوٹ گئے یا بالکل اڑ گئے۔ بعض نادان سنگ ساز نے بنانے میں خلاف تصحیح کچھ کچھ بنا دیا۔ غرض وجوہات بالا سے اس کتاب کی چھپائی اور صحت چنداں قابل اطمینان نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری بار طبع ہونے میں یہ نقائص رفع کر دیئے جائیں گے۔ ارباب تصنیف و تالیف جنہیں اکثر ایسی باتوں سے پالا پڑتا ہے وہ ضرور مجھے معذور سمجھیں گے۔

والعذر عند کرام الناس مقبول

نوری توکلی

لاہور ۶۔ جمادی الآخر ۱۳۳۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على حبيبہ
سیدنا ومولانا ووسیلتنا فی الدارين محمد وعلى آله
واصحابه واتباعه اجمعين -

ابا بعد فقیر توکلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پرداز ہے کہ سماع موتے
کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں۔ جزاھم اللہ
خیر الجزاء۔ مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند، لاہور کے دفتر میں بعض بیرونی
تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی حکیم سلیم اللہ خاں
صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالی جائے۔

مخدومنا مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین احمد صاحب کے علاوہ دبیر انجمن نے بھی
خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بغور دیکھا جائے۔ لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ
اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کیے
گئے ہیں اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب

بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

اور اسے مقبول عام بنانے کے لیے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ
قرآن وحدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف ”الکتاب الروح“ سے بہت کچھ اخذ
کیا گیا ہے۔ اس کی تائید میں علامہ سیوطی وغیرہ علماء کے اقوال نقل کیے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب
ہر فریق کے نزدیک مستند ہو، مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریق اہلسنت وجماعت کو ہاتھ سے
جانے نہیں دیا گیا۔ آخر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد جناب
صدر ودبیر صاحبان کے حق میں جو ”الدال علی الخیر کفاعلہ“ کے مصداق
ہیں، نیز اس فقیر سرپرست تقصیر کے حق میں دعائے حسن خاتمہ فرمائیں۔ اب یہاں سے آغاز
کتاب ہے۔ واللہ هو المستعان وعلیہ التکلان۔

۱- روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض علماء نے توقف کیا ہے اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے، ان کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۶۵ھ) لکھتے ہیں:

من الناس من توقف فيه وهو اسلم وحمل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي وانہ لم يامرہ ان يبينہ لهم ومنہم من قال انہا جسم وهؤلاء تنوعوا انواعا امثلها قول من قال انہا اجسام لطيفه مشتیکه بالاجسام الکثيفه اجرى الله العاده بالحياه مع مقامها وهو مذهب جمهور اهل السنه والى ذلك يشير قول الاشعري والباقلاني وامام الحرمین وغيرهم وبوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفہ۔

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریق ہے اور

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول (۱) (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب سے اچھا قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں سے ملی ہوئی ہیں۔ قانون الہی یوں جاری ہے کہ جب تک روح، جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور یہی جمہور اہلسنت کا مذہب ہے۔ اور اسی کی طرف اشعری، باقلانی اور امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول انہی کے موافق ہے۔

(شفاء القام فی زیارة خیر الانام، باب تاسع۔ فصل خامس)

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۱ھ) نے روح کی جسمانیت کے بارے میں چھٹا قول یوں لکھا ہے:

انه جسم مخالف بالماہیہ لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر الاعضاء ویسری فیہا سریان الماء فی الورد وسریان الدھن فی الزیتون و النار فی الفحم فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضہ علیہا من هذا الجسم

(۱) اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے مگر اس سے تو منع نہیں کیا کہ بطریق اجمال جنس روح میں کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وما اویتیم من العلم الاقلیلا (اور تم نہیں دیئے گئے علم روح سے مگر تھوڑا) لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کرتے۔ (حاشیہ شیخ زین الدین قاسم حنفی بر مساندہ علامہ ابن الہمام)

اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكاً
لهذه الاعضاء و افادها هذه الاثار من الحس و
الحركة الارادية و اذا فسدت هذه الاعضاء بسبب
استيلاء الاخلاط الغليظة عليها و خرجت عن
قبول تلك الاثار فارق الروح البدن و انفصل الى
عالم الارواح و هذا القول هو الصواب فى المسئلة
وهو الذى لا يصح غيره و كل الاقوال سواه باطله و
عليه دل الكتاب والسنة و اجماع الصحابة و ادله
العقل والفطرة-

روح ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس کے مخالف ہے۔
اور وہ ایک جسم ہے نورانی، علوی، ہلکا، زندہ، متحرک جو جو ہر اعضاء میں
نفوذ کرتا ہے۔ اور ان میں سرایت کرتا ہے۔ جیسے پانی گلاب (۱) کے پھول

(۱) حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے

قال فتخرج تسيل كما تسيل
القطرة من السقاء- پس نکلتی ہے روح مومن کی اس حال میں کہ
رواں ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے
رواں ہوتا ہے۔

(مشکوۃ، کتاب الجنائز، باب ما یقتل عند من حضر الموت، فصل ثالث)

ملا علی قاری مرقات میں اس کے تحت لکھتے ہیں

و هذا یؤید ما علیہ اکثر اهل
السنه ممن تکلم علی الروح
انها جسم لطیف سار فی البدن
کسریان ماء الورد فی الورد-
یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر
اکثر اہلسنت ہیں، جنہوں نے روح پر کلام کیا
ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں
یوں سرایت کرنے والا ہے، جیسے آب گل، گل
گلاب میں۔

میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں۔ پس جب تک یہ اعضاء ان
آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو اس لطیف جسم سے
پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور ان کو یہ
آثار یعنی حس و حرکت ارادیہ دیتا ہے، اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت سے
خارج ہو جاتے ہیں تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور عالم ارواح میں
پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں یہی قول درست ہے اور اس کے سوا
کوئی دوسرا قول صحیح نہیں، اور اس کے سوا سب اقوال باطل ہیں اور اسی
پر قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی دلیلیں دلالت کرتی

ہیں۔ (کتاب الروح، مطبوعہ دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدر آباد دکن، ص ۲۸۵)

اکثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک
جماعت مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جو ہر مجرد کہتے ہیں۔
(کتاب مسایرہ مع سامرہ، ص ۲۲۳، ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت اور متکلمین کی اکثریت
روح کی جسمانیت کی قائل ہے، اس لیے اب اس کے جسم ہونے پر چند دلائل پیش
کیے جاتے ہیں۔

آیات قرآنیہ

۱- وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
عَمَارَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنفُسَكُمُ- (الانعام: ۹۳)
اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیں
موت کی بیہوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

اس آیت میں روح کے جسم ہونے پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے

لیے فرشتوں کا ہاتھ پھیلاتا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے:

بِأَسْطُوأَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ إِي بَسْطُونَ
إِيهِمْ إِيْدِيهِمْ يَقُولُونَ هَاتُوا أَرْوَاحَكُمْ أَخْرَجُوهَا
إِلَيْنَا مِنْ أَجْسَادِكُمْ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ التَّشْدِيدِ فِي
الْأَزْهَاقِ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيسٍ وَامْهَالٍ۔

یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی
روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسم سے ہماری طرف نکال دو اور اس سے
مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر آسائش و مہلت کے۔

۲ - وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم
بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (الانعام: ۶۰)

۳ - وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا
يُفْرِطُونَ (الانعام: ۶۱)

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں: (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جاتا۔
(۲) پھر دن کے وقت بدن میں آ جانا (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض

کرتا۔

۴ - اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ
حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ
فِي مَنَازِلِهَا فَبِمِمْسِكِ الْتَى
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الزمر: ۴۲)

اس آیت میں قبض کیے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں: (۱) روح کا رکھ
چھوڑنا (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

۵ - ۶ - وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا
فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
(سورہ الشمس: ۷-۸)

یہاں دو دلیلیں ہیں: ایک تو روح کو فجور و تقویٰ کی سمجھ دینا اور دوسرے یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔ چنانچہ بدن
کی نسبت فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ۔
جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔
دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں آئندہ سطور میں مذکور ہوتی ہیں
جن سے موت کے بعد روح کا بقاء بھی ثابت ہوگا۔

۲- موت کے بعد روح کا باقی رہنا

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی روح نیست و نابود نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں:

آیات قرآنیہ

۲-۱- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

اور تو مروے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، روزی پاتے، خوش کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے ان میں پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحوں زندہ اور مقرب الہی ہیں اور ان کی روحوں کو دوسروں کی روحوں کی طرح

صرف بقاء ہی نہیں بلکہ ان کو زندگی کی طرح (۱) رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا، جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال ان بزرگوں کی روحوں کا ہے جنہوں نے جہاد اصر کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے ان کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

وقال ابو حیان فی تفسیرہ عند ہذہ الایہ اختلاف الناس فی ہذہ الحیاء فقال قوم معناہا بقاء ارواحہم دون اجسادہم لانا نشاہد فسادہا و فناء ہا و ذہب آخرون الی ان الشہید حی الجسد و الروح و لا یقذح فی ذلک عدم شعورنا بہ فنحن نراہم علی صفہ الاموات و ہم احياء کما قال اللہ تعالیٰ و تری الجبال تحسبہا جامدہ و ہی تمرمر السحاب و کما یری النائم علی ہیئتہ و هو یری فی منامہ ما یتنعم بہ او یتالم قلت و لذلک قال اللہ تعالیٰ احياء و لکن لا تشعرون فنبہ بقولہ ذلک

(۱) حدیث مسلم میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا (الایہ) کی تفسیر صحابہ کرام نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کی تو حضور ﷺ نے فرمایا:

ارواحہم فی اجواف طیر خضر شہیدوں کی روحوں سبز پرندوں کے اندر ہیں۔ لہا قنادیل معلقہ بالعرش ان پرندوں کے لیے عرش سے لٹکی ہوئی تسرح من الجنہ حیث شاءت ثم قد ملیں ہیں۔ وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں تاروی الی تلک القنادیل۔ پھر ان قد ملیں میں آرہے ہیں۔

(مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، فصل اول)

خطا باللمومنین علی انہم لا یدر کون ہذہ الحیاء
بالمشاہدہ و الحس و بہذا یتتمیز الشہید عن
غیرہ ولو کان المراد حیاء الروح فقط لم یحصل لہ
تمیز عن غیرہ لمشارکہ سائر الاموات لہ فی ذلک و
لعلم المومنین باسہم حیاء کل الارواح فلم یکن
لقولہ ولکن لا تشعرون معنی وقد یکشف اللہ
لبعض اولیائہ فی شہادہ ذلک۔

علامہ ابو حیان (متوفی ۷۴۵ھ) نے اپنی تفسیر (البحر المحیط) میں اس آیت
پر لکھا ہے کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت
نے کہا کہ اس کے معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے
جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور
دوسرے لوگ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم و روح دونوں
زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا اس میں قاذر نہیں۔ پس
ہم ان کو مردوں کے حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ”اور تو دیکھتا ہے پہاڑ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں
گے جیسے چلے بادل“ اور جیسا کہ سونے والا اپنی حالت میں نظر آتا ہے
حالانکہ وہ خواب میں کوئی شے دیکھ رہا ہے جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا
دکھ پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”وہ (۱) زندہ
ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ (البقرہ: ۱۵۴)“ پس اس قول سے مومنوں کو
خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات کو تم مشاہدے اور حس
سے نہیں پاتے اور اس سے شہید و غیر شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر

(۱) بل احياء ولكن لا تشعرون۔ (سورہ بقرہ: ۱۵۴)

اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو تو شہید اور غیر شہید میں کوئی تمیز
نہیں رہتی کیونکہ باقی مردے اس بات میں شہید کے مشارک ہیں اور
سب مومن جانتے ہیں کہ تمام روحوں زندہ ہیں۔ پس اس قول (لیکن
تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بعض
اولیاء پر کشف کر دیتا ہے۔ پس وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے
ہیں۔

(شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور، باب زیارۃ القبور، و علم الموتی بزارہم)
شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ
امام ابن قتیبہ (متوفی ۲۷۲ھ) شہدائے احد کی نسبت لکھتے ہیں:

وحدثنی محمد بن عبید عن ابی عیینہ عن ابی
الزبیر عن جابر قال لما اراد معاویہ ان یجری العین
التي حفرها (قال سفیان تسمی عین ابی زیاد
بالمدينة) نادوا بالمدينة من كان له قتيل فليات
قتيله قال جابر فاتيناهم فاخرجنا هم رطابا
يتشنون و اصابنا المسحاه رجل رجل منهم
فانقطرت دما فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر
بعدها منكر ابدا۔

اور بیان کیا مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عیینہ سے، ابن عیینہ نے ابو الزبیر
سے، ابو الزبیر نے جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ)
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے کھودا تھا (کہا سفیان
نے کہ مدینہ میں اس چشمہ کو عین ابی زیاد کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں
مناوی کردی کہ جس کا کوئی شہید ہو، وہ اپنے شہید کے پاس آئے۔ کہا

جابر (۱) نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے پس ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضاء مڑ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو پیلچہ لگا تو اس سے خون پٹکا پس حضرت ابو سعید (۲) خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار نہ کرے گا۔ (کتاب تأویل مختلف الحديث، مطبوعہ مصر، ص ۱۸۸)

یہ واقعہ جو امام ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے، غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع میں آیا۔ اگر اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو ”تذکرۃ قرطبہ“ اور ”وفاء الوفا للممودی“ وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات (۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہو گئے تھے اور حضرت عمرو بن الموح بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ پھر حضرت جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف، کتاب الجنائز، باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلہ میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں:

ثم لم تطلب نفسي ان اترك معي پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو الآخر فاستخرجته بعد سنہ دوسرے کی ساتھ رہنے دوں۔ اس لیے میں اشهر فاذا هو كسوم وضعته هنیه نے ان کو چھ مہینے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غیر اذنہ۔

قریباً ایسے ہی ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے۔

پھر جنگ احد سے چالیس سال کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے نکلے کہ گویا کل دفن ہوئے تھے۔ پھر جنگ احد سے چھالیس برس کے بعد جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، ایک روکی وجہ سے ہر دو کو نکال کر دو مری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ پس اس کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔

(وفاء الوفا، جز ثانی، ص ۱۱۵-۱۱۶ نیز طبقات ابن سعد، جز ثالث، قسم ثانی، فی البدن من الانصار، ص ۵)

(۲) حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔

میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب تفریع ابواب الجمعہ بروایت اوس بن اوس، یہ حدیث موجود ہے:

قال رسول الله ﷺ ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلاتكم معروضه على فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارميت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن معقہ (بیہوشی) ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں۔

غرض موت کے بعد روح تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے، جسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیحین سے ثابت ہے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

كل ابن آدم ياكله الشراب آدمی کے تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے الا عجب الذنب من خلق سوائے عجب الذنب کے کہ جس سے

جہنم میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے پھر اس کی روح سخت
پھینکی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی و
من یشرک باللہ (اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان سے پھر اچھٹے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کہیں ڈالا اس کو ہوانے کسی
دور مکان میں)۔

٦ تا ٩ - يَا يَتُّهَا النَّفْسُ اِلْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۝ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ (الفجر: ٢٠-٢٢)

اے جی چھین پکڑنے والے چل
اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ
تھ سے راضی پھر داخل ہو میرے بندوں
میں اور داخل ہو میرے بہشت میں۔

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعث میں۔ اس سے
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا اظہر من الشمس ہے۔

١٠ - وَاذْ قَالِ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرْنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۝ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اَيُّنَكَ مَعْبُودٌ ۝ وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے
اے رب دکھا مجھ کو کیونکر جلا دے گا تو
مروے، قربایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا
کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ تسکین
ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار جانور
اڑتے پھران کو ہلا اپنے ساتھ۔ پھر ذال ہر
پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھران کو پکار
آئیں گے تیرے پاس دوڑتے۔ اور جان
لے کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

اس آیت کے تحت میں تفسیر در مشور میں ہے:

اخرج ابن المنذر عن الحسن قال اخذ ديكاً
وطاء وساو غراباً وحماً ما ففقطع رءوسهن وقوائمهن
واجنحتهن ثم اتى الجبل فوضع عليه لحماً ودماً
وريشاً ثم فرقه على اربعة اجبال ثم نادى ايتها
العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق
المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن ارواحكن
فوثب العظم الى العظم وطارت الريشه الى الريشه
وجرى الدم الى الدم حتى رجع الى كل طائر دمه و
لحمه وريشه ثم اوحى الله الى ابراهيم انك
سالتنى كيف احيى الموتى وانى خلقت الارض و
جعلت فيها اربعة ارواح الشمال والصباء والجنوب
والدبور حتى اذا كان يوم القيامة نفخ نافخ فى
الصور فيجتمع من فى الارض من القتلى والموتى
كما اجتمعت اربعة اطيوار من اربعة اجبال ثم قرء ما
خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة۔

ابن منذر (متوفی ۳۱۸ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بھری رحمۃ اللہ
علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک مور، ایک
کو اور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے
بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور پر اس پر
رکھ دیے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں پکارا اے
پارہ شدہ ہڈیو اور پر آئندہ گوشتو اور کئی ہوئی رگو، اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری

روحیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی ہڈی کی طرف بھاگی اور پر پر کی طرف اڑا اور خون خون کی طرف چلا یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا اور میں نے زمین پیدا کی ہے اور اس میں چار ہوائیں شمالی، غربی، جنوبی اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے۔ پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ (تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا وہ ہے جیسا ایک جی کا)

اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی روحیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو پکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر ندا کرے تو بعض نادان اسے مشرک بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔ آمین ثم آمین۔

احادیث مبارکہ

۱- عن ام سلمہ قالت دخل رسول اللہ ﷺ ابی سلمہ وقد شق بصرہ فاغمضہ ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعہ البصر فضج ناس من اہلہ فقال لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائکۃ تومنون علی

ما تقولون۔ رواہ مسلم

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابو سلمہ کے پاس آئے۔ اس حال میں کہ اس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سبب سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بجز نیکی دعا نہ کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مشکوۃ، باب ما یقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی

ہے۔

۲- عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعدانہا قال حماد فذکر من طیب ریحہا وذکر المسک قال ویقول اهل السماء روح طیبہ جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیک وعلی جسدک کنت تعمربہ فیسئلک بہ الی رہ ثم یقول انطلقوا بہ الی اخری لاجل قال وان الکافر اذا خرجت روحہ قال حماد وذکر من نتنہا وذکر لعنا ویقول لہ اهل السماء روح خبیثہ جاءت من قبل الارض فیقال انطلقوا بہ الی لاجل قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ ﷺ ریطہ کانت علیہ علی انفہ ہکذا۔ رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشبو کا اور اس کی کستوری کا۔ فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی، پس وہ رب کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ کہا حماد نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا۔ اور آسمان والے کہتے ہیں خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو جو آپ پر تھی، اپنے ناک مبارک پر یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ، باب ایقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

۲۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازہ فاحتملہا الرجال علی اعناقہم فان كانت صالحہ قالت قدمونی وان كانت غیر صالحہ قالت لاهلہا یا ويلہا این تذهبون بها یسمع صوتہا کل شیئی الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق۔ رواہ البخاری

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے تو اس کو لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر میت نیکو کار ہو تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو۔ اور اگر نیکو کار نہ ہو تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے ہائے خرابی اس کی، اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان سنے تو بے شک ہلاک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ، باب المشی بالجمازۃ والعلوۃ علیا)

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلانا اور واپس کرنا صاف ظاہر ہے۔

۳۔ حدثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثعابہ ابو عامر ثنا عبد الملک بن حسن الحارثی ثنا سعید بن عمرو بن سلیم قال سمعت رجلا قال عبد الملک نسیت اسمہ ولكن اسمہ معاویہ او ابن معاویہ یحدث عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان المیت یعرف من یحمله ومن یغسلہ ومن یدلیہ فی قبرہ فقال ابن عمرو هو فی المجلس ممن سمعت هذا قال من ابی سعید فانطلق ابن عمر الی ابی سعید فقال یا ابا سعید ممن سمعت هذا قال من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بیان کیا ہم سے عبد اللہ نے کہ بیان کیا مجھ سے میرے باپ نے کہ بیان کیا ہم کو ابو عامر نے کہ بیان کیا ہم کو عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ بیان کیا ہم سے سعید بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا میں نے ہم میں سے

ایک شخص کو سنا (کہا عبد الملک (۱) نے کہ میں اس کا نام بھول گیا، مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے) کہ ابو سعید خدری سے بیان کرتا تھا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مردہ پچھتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عمرؓ نے جو اس مجلس میں تھے، پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ اس نے کہا ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمرؓ حضرت ابو سعید کے پاس گئے اور پوچھا اے ابو سعید تو نے یہ کس سے سنا۔ حضرت ابو سعید نے جواب دیا کہ نبی ﷺ سے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، مطبوعہ مصر، جزء ثالث، ص ۳)

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو منذر نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور، مطبوعہ مصر، ص ۱۷) اس کے شواہد بکثرت ہیں جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ نظریہ اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

سوال

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ
إِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ۔ (آل عمران ۱۸۵)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لیے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۵۶۱ھ) نے یوں لکھا ہے:

(۱) عبد الملک کی نسبت امام احمد نے فرمایا لا باس بہ۔ ابن معین نے کہا ثقہ ہے۔ ابو حاتم نے کہا شیخ ہے، ابن الدینی نے کہا معروف ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب، جزء سلاس)

فان سال سائل اتموت النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص على ذلك فقال كل نفس ذائقة الموت وهذا الموت انما هو فراقها للجسد فقط۔ برہان ذلك قول الله تعالى اخرجوا انفسكم اليوم تحزون عذاب الهون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصيح ان الحياه المذكوره انما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفع الروح فيه وان الموت المذکور انما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس مما يظنه اهل الجہل و اهل الالحاد من انها تعدم جملہ بل هي موجودہ قائمہ کما كانت قبل الموت وقبل الحياه الاولى ولا انها يذهب حسها و علمها بل حسها بعد الموت اصح ما كان و علمها اتم ما كان و حياتها التي هي الحس والحركة الاراديه باقيه بحسبها اكمل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔

اگر کوئی سائل پوچھے کہ روح مرجاتی ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآن موجود ہے کل نفس ذائقة الموت اور یہ موت فقط بدن سے اس کی جدائی ہے۔ اس کی برہان اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

اخرجوا انفسکم اليوم نکالو اپنی جان، آج تم کو ملے گی ذلت
تجزون عذاب الہون کی مار۔
اور یہ ارشاد الہی ہے:

کیف تکفرون باللہ و تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور
کنتم امواتا فاحیاکم تھے تم مردے۔ پھر اس نے تم کو
ثم یمیتکم ثم جلایا۔ پھر تم کو مارتا ہے، پھر تم کو جلا
دے گا۔ یحییکم۔

پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور وہ
روح کا اس میں پھونکا جاتا ہے اور موت مذکور فقط بدن اور روح میں
جدائی کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بے دین
لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم
ہے۔ جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ روح
کی موت یہ ہے کہ اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے بلکہ موت کے
بعد اس کا اور اک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل
ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادب ہے وہ بدستور پہلے سے
اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

و ان الدار الاخرہ لہی اور پچھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا
الحيوان لو كانوا اگر یہ سمجھ رکھتے۔
یعلمون۔

(کتاب الفصل فی الملأ والاھواء والنحل، جزء خامس، ص ۸۸)

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے:

والصواب ان یقال موت النفوس هو مفارقتها

لاجسادھا و خروجھا منها فان ارید بموتھا هذا
القدر فہی ذائقہ الموت و ان ارید ان تعدد و
تضمحل و تصیر عدما محضا فہی لاتموت بهذا
الاعتبار بل ہی باقیہ بعد خلقھا فی نعیم او عذاب
حتی یردھا اللہ فی جسدھا۔

اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں
سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت سے انتہائی مراد
ہو تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست
اور عدم محض ہو جاتی ہیں تو ایسی موت روحوں کو نہیں، بلکہ مرنے کے
بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا۔ (کتاب الروح، ص ۵۲-۵۳)
تفسیر روح البیان میں ہے:

(کل نفس ذائقہ الموت) (ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر
ای تخرج وتنفک من البدن روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے
بادنی شئ من الموت فکنی ذرا سی موت کے ساتھ۔ پس چکھنے کے
بالذوق عن القلہ ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا۔

اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی
طرف اشارہ ہے کہ بعضے بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے اور وہ عذاب و نعیم قبر ہے۔
اسی واسطے حضور اقدس ﷺ نے فرمادیا ہے:

القبر روضہ من ریاض القبر بہشت کے باغوں میں سے ایک
الحنہ او حفرہ من حفرہ باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک
النیران۔ گڑھا ہے۔

سوال

امام ابو البرکات عبد اللہ بنی حنفی (متوفی ۴۰۷ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں:

(اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الانفس الجمل کما موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ ہی وتوفیها امانتها وھوان حس کرنے والی اور ادراک کرنے والی یسلب ماھی بہ حیہ ہے وہ سلب کر لی جائے۔ حساسہ دراکہ۔

جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ زعزری معتزلی (متوفی ۵۳۸ھ) کی تصنیف ہے۔ اور زعزری نے حسب عادت اللہ یتوفی الانفس (الایہ) کی تفسیر بھی معتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک میں یہ عبارت سہو اور رج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ بنی حنفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کافی شرح کافی میں ہے:

الروح لا یموت لکنہ زال روح نہیں مرقی بلکہ بدن سے جدا ہو عن قالب فلان۔ جاتی ہے۔

(حاشیہ ثلثی علی تبیین الحقائق للزمخشری)

علامہ بنی حنفی نے ذکر کیا کہ تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں:

والنفس باقیہ بعد موت مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ البدن عالمہ باتفاق بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

المسلمین۔

اور متصف بعلم ہوتی ہے۔

(شفاء النقام، باب تاسع، فصل خامس)

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

ذهب اهل الملل من اہل مذاہب مسلمان و غیر مسلمان اس المسلمین و غیرہم الی ان بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت الروح تبقی بعد موت البدن۔ کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

(شرح الصدور، ص ۱۲۸)

شیخ عبد الوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں:

اعلم ان العلماء اختلفوا جان لے کہ عالموں نے قیامت کے فی فناء النفس عند القيامة نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف و اتفقوا علی بقائها بعد موت جسدھا۔ کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔

(کتاب الدرر والیواقیت مصری، جزء ثانی، ص ۱۱۱)

۳- قبر میں روح کا بدن میں ڈالاجانا

سنن ابی داؤد میں ہے:

حدثنا عثمان بن ابی شیبہ نا جریح ونا هناد ابن السرى قال نا ابو معاويه و هذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ فى جنازه رجل من الانصار فانتبهنا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفى يده عود ينكت به فى الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاث زاد فى حديث جرير ههنا وقال انه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام

فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله ﷺ فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت و صدقت زاد فى حديث جرير فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيمه الدنيا وفى الاخره الايه ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مدبصره قال وان الكافر فذكر موته قال و تعاد روحه فى جسده و ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال و يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه زاد فى حديث جرير قال ثم يقبض له اعمى ابكم معه مرزقه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيها الروح-

حدیث بیان کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جریر نے (اسناد دیگر) اور خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے، کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے اور یہ روایت کے الفاظ ہیں ہناد کے اعمش سے اور اعمش کے منہال سے اور منہال کے زاذان سے اور زاذان کے براء بن عازب سے۔ کہا براء بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے گرد (ادب سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پردے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں۔ جس وقت اسے کہا جاتا ہے 'اے فلاں تیرا رب کون ہے' تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیونکر معلوم ہوا کہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ۔

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو
مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں
اور آخرت میں۔ (ابراہیم: ۲۷)

پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لیے بہشت سے ایک فرش بچھا دو اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے کہ اسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔

فرمایا حضور اقدس نے کہ رہا کافر، سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا۔ پس اس کے لیے دوزخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے اور فرمایا کہ اس پر قبر ٹک کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔

حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونگا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے انس و جن کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہیں۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے جس پر مرقات میں یوں لکھا ہے:

قال میرک وهو حديث حسن وقال السيوطي ورواه ابو داود في سننه والحاكم في مستدرکه وابن ابی شیبہ فی مصنفه والبیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی وعبد فی مسندیہما وھناد بن السری فی الزھد وابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ من طرق صحیحہ۔

کما میرک نے کہ یہ حدیث حسن ہے اور کما سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح طریقوں سے ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں، طیالسی اور عبد بن حمید نے اپنی اپنی مستدرک میں، ہناد بن سری نے زہد میں اور ابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ نے۔

امام الدنیا رئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی تحریر فرماتے ہیں:

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد بن سعد بن عبیدہ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضع المؤمن فی قبرہ اتاہ الملك فاجلسہ فیقول من ربک فیقول ربی اللہ قال من نبیک قال محمد قال وما دینک فیقول الاسلام دینی قال فیفسح لہ فی قبرہ ویری مقعده من الحنہ واذا کان کافرا اجلسہ الملك فیقول من ربک قال ہاہ کالمضل شیعا فیقول من نبیک فیقول ہاہ کالمضل شیعا فیقول ما دینک فیقول ہاہ کالمضل شیعا فیضیق علیہ قبرہ ویری مقعده من النار فیضربہ ضربه یسمعه کل شی الا الثقلین الجن والانس ثم قرء رسول اللہ ﷺ یحب اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ قال الحارثی ہکذا رواہ عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وهو اصح الاسانید۔ وقد اختلف فیہ فرواہ الاعمش وشعبہ عن علقمہ عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب و عامر بن الفرات ثقہ حفظ الحدیث علی وجہہ و ساق الاسناد علی السواء وعلم من رواہ الجماعة ان الرجل المبہم فی رواہ الامام هو البراء واللہ اعلم۔

واخرجہ احمد فی حدیث طویل وفيہ زیادہ و نقص وكذا الطیالسی وابن ابی شیبہ وابن منیع و

رواہ ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ باختصار و فی المتفق علیہ من حدیث البراء ان المسلم اذا سئل فی قبرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فی قبرہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت۔

امام ابو حنیفہ نے روایت کی علقمہ بن مرثد سے۔ علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے، سعد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے محمد (ﷺ)، وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پس اس کے لیے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور وہ بہشت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے۔

اگر مردہ کافر ہو تو فرشتہ اسے بٹھا کر پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پس اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا ہے کہ جسے جن دانس کے سوا ہر شے سختی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ و

یضل اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما یشاء۔ حارثی (۱) نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن فرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظم و شعبہ نے علقمہ سے اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے عامر بن فرات ثقہ ہیں، ان حضرات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایت میں ”ایک صحابی“ سے مراد حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور امام احمد نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں کمی بیشی ہے۔ اور اسی طرح طحاوی و ابن ابی شیبہ و ابن مہدی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت۔

(مختصر الجواہر المفید فی اول الذہب الامام ابی حنیفہ، مطبوعہ مصر، باب سوال القبر و عذابہ)

سیدنا ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی روایت مذکورہ بالا میں بتا کر اختصار اعادہ روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ امام صاحب اعادہ روح کے قائل

(۱) عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی البزازی سنہ ۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے اور شوال ۳۳۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں ہند موت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کو ہند موتی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابو عبد اللہ بن منہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک مسند تصنیف فرمائی اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب کشف الاحار فی مناقب ابی حنیفہ لکھی۔ دیکھو الجواہر المفید فی طبقات الحنفیہ۔

نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے:

واعاده الروح الى لعبد في قبره حق۔

قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا جانا حق ہے۔

حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتعاد روحہ فی جسدہ) کے تحت ملا علی القاری حنفی نے مرقات میں یوں لکھا ہے:

ظاہر الحدیث ان عود الروح الى جميع اجزاء بدنه فلا التفات الى قول البعض بان العود انما يكون الى البعض ولا الى قول ابن حجر الى نصفه فانه لا يصح ان يقال من قبل العقل بل يحتاج الى صحه النقل۔

ظاہر حدیث یہ ہے کہ روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے، ان کا قول قابل توجہ نہیں اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے۔

امام نووی شافعی (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں:

ثم المعذب عند اهل السنة الجسد بعينه او بعضه بعد اعاده الروح اليه او الى جزء منه۔

ابن حزم ظاہری جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے، یوں اعتراض کرتا ہے:

سوال نمبر ۱

جس کا یہ ظن ہے کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ کیونکہ آیات ذیل اس کو مخطا کرتی ہیں:

۱۔ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَاٰخَرَتِنَا اِثْنَتَيْنِ قَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ (مومن: ۱۱)

۲۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (بقرہ: ۲۸)

۳۔ اَللّٰهُ يَتَوَفٰى الْاَنْفُسَ حَيًّا مَّوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَازِلِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيَّهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (زمر: ۴۲)

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دو دفعہ حیات اور دو دفعہ موت ہے۔ کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے پھر روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات دنیوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر قیامت کو زندہ

کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے تو ہر ایک کے لیے تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا
مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ (البقرہ: ۲۵۳)

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ
هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ
أَنِّي مُحِبِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَآمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ (البقرہ: ۲۵۹)

اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روحمیں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔

(کتاب الفصل فی الملل والاعواء والنحل، جزء رابع، ص ۶۷)

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ ظن الخ) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد وہی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطا

ہے اور نص کی طرح حس و عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۂ روح سے حیات دنیوی کے مغائر ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے تو یہ حق ہے اور اس کا نہ ماننا خطا ہے اور اسی پر نص صحیح صریح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا یہ قول ہے:

ثم تعاد روحه في جسده۔
پھر اس کی روح اس کے جسم میں
لوٹائی جاتی ہے۔

پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی غائی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل (۱) کا قتل جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لیے معتد بہانہ سمجھی گئی کیونکہ وہ ایک لحظہ کے لیے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا۔ صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے۔ خواہ بدن بوسیدہ و پرانہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔

اول: روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔

دوم: روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔

سوم: روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔

(۱) بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا۔ اس نے بتایا کہ ان وارثوں ہی نے مجھے مارا تھا۔ واذ قتلتم نفسا فادعوا تم فیہا۔ (البقرہ: ۷۲) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

چہارم: روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے مگر ایسا فراق کلی نہیں ہوتا کہ اسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اسے سلام کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے۔ جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔

پنجم: روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔

تیسری آیت میں جو یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس مرکباتی نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کسی وقت میں عارضی طور پر لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس (۱) طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، جاگنے والے کی حیات سے مغائر ہوتی ہے۔ (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی ثانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادہ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے مغائر ہوتی ہے اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی ثانی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتاب الروح، ص ۶۷-۶۹)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں:

و قوله تعالیٰ و احییٰہنّا اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا

(۱) شرح الصدور فی احوال الموتی و القبر للشیوٹی، ص ۵۷۔

اثنین ای حیاہ المسالہ
فی القبر و حیاہ الحشر
لانہما حیاتان عرفوا اللہ
بہما و الحیاہ الاولی فی
الدنیالہم یعرفوا اللہ بہما۔
ہم کو دوبارہ) یعنی قبر میں سوال کی زندگی
اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ
ہیں کہ جن سے ان کفار نے اللہ کو پہچانا
اور دنیا میں پہلی زندگی جس سے انہوں
نے اللہ کو نہ پہچانا۔

(شفاء القام، باب تاسع، فصل ثالث)

شیخ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔

۱۔ یوم الست (۱) میں جب کہ وہ پشت آدم سے چیونٹیوں کی مانند نکالے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دودفعہ ہوا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ارواح بلا اجسام تھیں، مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے اور بیضادی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے، حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین میں الحاد ہے۔

۲۔ حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔

۳۔ قبر میں منکرو نکیر کے سوال کے لیے زندہ کرنا۔

۴۔ اعیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا (۲):

(۱) واذ اخذ ربک من بنی ادم من ظہورہم ذریعتہم و اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ (اعراف: ۱۷۲)

(۲) واذن فی الناس بالحج یا ابرکے اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دے دے

(باقی حاشیہ نمبر (۲) بر ص ۵۷)

الا ان ربکم قد بنی لکم
بیتا فحجوه۔ (الحديث) واسطے ایک گھر بنا دو ایسے تم اس کا حج کرو۔

۵۔ احیاء محمدی۔ امام تھیری (متوفی ۳۶۵ھ) نے کتاب تحبیر فی علم التذکیر میں (اسمائے حسنیٰ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی یا رب میں تو رات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت محمد (ﷺ) کی امت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ملے گا لیکن اگر چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں۔ پس خدا پاک نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے لبیک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو بخش دیا۔ امام تھیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

۶۔ احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت ذبح کی جائے گی اور کہا جائے گا اے اہل بہشت تمہارے واسطے بیشکی بغیر موت کے ہے اور اہل دوزخ تمہارے واسطے بیشکی بغیر موت کے ہے۔ یہ حیاتیں اور موتیں آیت (ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین) کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت (بقیہ حاشیہ نمبر ۳) صفحہ گزشتہ

ضامریاتین من کل فح عمیق۔ اونٹوں پر چلے آئے والے راہوں پر دور سے۔ (ج: ۳۷)

اس آیت کے متعلق موضع القرآن میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے پکارا کہ لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کو آؤ۔ باپ کی پشت میں لیک کہا جن کی قسمت میں حج ہے ایک بار یا دو بار یا زیادہ۔

کو تسلیم کر لیں تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس دو ہی بار ہوگی، لہذا دو سے زیادہ جائز ہوئیں، اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں تو حیات و موت کا دو بار ہونا باقتدار قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں۔ (فتاویٰ حدیثیہ، مطبوعہ مصر، ص ۹۱-۹۲)

سوال نمبر ۲

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے۔ جو سنن ابی داؤد میں ہے اور وہ اعتراض بدیں الفاظ ہے:

ولم یات قط عن رسول اللہ ﷺ فی خبر یصح ان ارواح الموتی ترد الی اجسادهم عند المسئلة و لو صح ذلك عنه علیه السلام لقلنا به فاذا لا یصح فلا یحل لاحد ان یقولہ وانما انفرد بهذه الزیادہ من رد الارواح المنہال بن عمرو و وحده و لیس بالقوی ترکہ شعبہ وغیرہ و سائر الاخبار الثابتہ علی خلاف ذلك و هذا الذی قلنا هو الذی صح ایضا عن الصحابہ رضی اللہ عنہم۔

رسول اللہ ﷺ سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روہیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اگر یہ امر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوتا تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ یہ ثابت نہیں اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمرو نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام احادیث ثابتہ اس کے خلاف ہیں اور جو ہم نے کہا یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

(کتاب الفصل جزاء الخ ص ۶۸)

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور زاذان کے علاوہ اسے براء بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن منہ (متوفی ۳۹۵ھ) نے کتاب الروح و النفس میں بروایت عدی سند متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق الصفرانی ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا ہے کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لے جاتا ہے۔ وہاں اس کا نام ملین میں لکھا جاتا ہے اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پٹپٹاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفعہ ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں:

فیرد الی مضجعه فیاتیہ
منکر و نکیر یبشیران الارض
بانیابہما و یفحصان
الارض باشعارہما
فیجلسانہ ثم یقال لہ یا
ہذا من ربک (الحديث)
پس وہ اپنے خواہ گاہ کی طرف لوٹا جاتا
ہے پھر منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے
زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے پاؤں سے
زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس
آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں پھر اس
سے پوچھا جاتا ہے کہ اے فلان تیرا رب
کون ہے۔

اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو النصر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں:

ان الارواح تعاد الی القبر و
ان المملکین یجلسان
میت و یستنطقانہ۔
روحیں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی
ہیں اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں
اور اسے پگھلاتے ہیں۔

پھر ابن منہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے اس نے ضعیف
جزری سے اس نے مجاہد سے اس نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت
مجاہد میں مومن کی روح کے ذکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں:

اذا وضع الکافر فی قبرہ
اتاد منکر و نکیر فی جلسانہ
فیقولان لہ من ربک فیقول لا
ادری فیقولان لہ لادریث
فیضربانہ ضربہ فیضیر
رمادا ثم یعاد فیجلس۔
جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو
منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور
اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں
کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میں
نہیں جانتا۔ پس وہ اسے کہتے ہیں کہ تو
نے نہ جانا اور اسے ایسی مار مارتے ہیں کہ
وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے درست کر
(الحديث)

کے بٹھایا جاتا ہے۔

غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک
جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے اور ائمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس
نے اس میں طعن کیا ہو بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔
اور عذاب و نعیم قبر، سوال منکر و نکیر، قبض ارواح اور ارواح کے سامنے پہنچنے
اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار
دیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زاذان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے براہ بن عازب سے روایت کیا ہے اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمرو وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔

یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا تو جواب دیا کہ ثقہ ہے ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہیے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے تو اس کی حدیثیں لاپاس بہا ہیں۔ منہال بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتعاد روحہ فی جسده) کو اسی نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن معین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور عجلی نے کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اس کے گھر سے گلے کی آواز سنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں موجب قدح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا ابن حزم کی ضعیف لاشے ہے۔ کیونکہ اس نے بجز تفرد کے ضعیف کی کوئی وجہ نہیں بتائی اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کی سب صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔

ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح کی ہے کہ زاذان نے حضرت براہ سے سماع نہیں کیا مگر یہ درست نہیں کیونکہ ابو عوانہ اسراہی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے عن ابی عمر زاذان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ ابن مندہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور

ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت براہ سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براہ سے قطع نظر بھی کریں، تو باقی احادیث صحیحہ اس میں تصریح کرتی ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ۔ جس میں روح خبیثہ کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے:

فترسل بین السماء و پس وہ آسمان و زمین کے درمیان الارض فتصیر الی القبر چھینکی جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی فیجلس الرجل الصالح فی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں بے قبرہ غیر فرع۔ (الحديث) خوف بیٹھتا ہے۔

حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابی ابن ذئب اور محمد بن عمرو بن عطاء اور سعید بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط پر ہیں، اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے محدثین (مثلاً ابن ابی ندیم اور عبد الرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن مندہ نے اعادہ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث پائاد متصل (ثنا محمد بن الحسین بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیراط ثنا محمد بن الفضل بن یزید بن عبد الرحمن الصائغ البلخی عن الضحاک بن مزاحم عن ابن عباس) نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

فیدخلون ذلک الروح بین پس فرشتے اس روح کو اس کے بدن جسدہ وا کفانہ۔ اور کفن کے درمیان داخل کرتے ہیں۔

ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ منکرو کبیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح کے بغیر بدن

سے سوال ایک گروہ کا قول ہے، جس کو جمہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ بدن سے۔ ابن مرہ و ابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں، اور اگر سوال فقط روح سے ہوتا تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (کتاب الروح، صفحہ ۷۲ تا ۸۰)

حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب الطاعه والمعصیہ میں) وغیرہ ہیں اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیا ہے اور یہ کلام بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے اور کئی ائمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن معین ہیں اور اس میں کلام اس جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ قراءت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم کی جس چیز میں اختلاف ہو، اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اس قدرج کی کوئی وجہ نہیں اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادۂ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم

حیات و عود روح ہیں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں، پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوینی (متوفی ۷۸۷ھ) نے "شامل فی اصول الدین" میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے۔

(شفاء القام، باب تاسع، فصل ثالث)

منکرین کے اعتراضات

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قبر کا ستر (۷) گز لمبا اور ستر (۷) گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لیے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی چوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لیے بٹھایا جاتا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یا رانگی کا دانہ رکھ دیں تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے سامنے رکھ چھوڑیں تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چارپائے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جل کر راکھ ہو جائے، یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے، اسے عذاب قبر کیونکر ہو سکتا ہے۔

جواب

ہم ذیل میں "کتاب الروح" سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے

اعتراضات بالا کا جواب معلوم ہو جائے گا۔

ان الله سبحانه جعل الدور ثلاثا دار الدنيا ودار
البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار احكاما تختص
بها وركب هذا الانسان من بدن و نفس وجعل
احكام دار الدنيا على الابدان والارواح تبعاً لها و
لهذا جعل احكامه الشرعيه مرتبه على ما يظهر
من حركات اللسان والحواس وان اضمرت النفوس
خلافه وجعل احكام البرزخ على الارواح والابدان
تبعاً لها فكما تبعت الارواح الابدان في احكام
الدنيا فتالمت بالمها والتذت براحتها وكانت
هي التي باشرت اسباب النعيم والعذاب تبعت
الابدان الارواح في نعيمها وعذابها والارواح حينئذ
هي التي تباشر العذاب والنعيم فالابدان هنا ظاهره
والارواح خفيه والابدان كالقبور لها والارواح هنا
ظاهره والابدان خفيه في قبورها تجري احكام
البرزخ على الارواح فتسرى الى ابدانها نعيماً او
عذاباً كما تجري احكام الدنيا على الابدان
فتسرى الى ارواحها نعيماً او عذاباً فاحظ بهذا
الموضع علماً واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل
اشكال لو يرد عليك من داخل وخارج وقد انا الله
سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك
انموذجاً في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به

او يعذب في نومه يجري على روحه اصلاً والبدن تبع
له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهداً
فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبح واثراً لضرب
في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو
يجد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه
الجوع والظما واعجب من ذلك انك ترى النائم
يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان
وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان
الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من
خارجة ولودخلت فيه لاستيقظ واخس فاذا كانت
الروح تتالم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق
الاستتباع فكهذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد
الروح هناك اكمل واقوى وهي متعلقه ببدنها لم
تنقطع عنه كل الانقطاع فاذا كان يوم حشر
الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم و
النعيم والعذاب على الارواح والاجساد ظاهراً بادياً
اصلاً ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان
ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقة و
سعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار او روضه من
رياض الجنة مطابق للعقل وانه حق لامر به فيه وان
من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقله علمه
كما قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحاً

وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائم في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ واثراً للنعيم على بدنه وهذا روحه في العذاب ويستيقظ واثراً للعذاب على بدنه وليس عند احدهما خير مما عند الاخر فامر البرزخ اعجب من ذلك-

(كتاب الروح ص ١٠١-١٠٣)

فاذا وضع في لحده و سوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول اليه بل لو نقر له حجر فاودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفة لا تمنع حرق الارواح لها بل الحن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة بمنزله الهواء للطير والسباع القبر وانفساخه للروح بالذات والبدن تبعاً فيكون البدن في لحده اضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً لروحه - واما عصره القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرده حس ولا عقل ولا فطره ولو قدر ان احدا نبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي لم تختلف لم يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصر فليس مع الزنادقة والملاحدة الا مجرد

تكذيب الرسول - (كتاب الروح ص ١٠٣-١٠٥)

ان النار التي في القبر والخضره ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها وانما هي من نار الاخره وخضرها وهي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحت حتى يكون اعظم حرام من حمر الدنيا ولو مسحها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفنان احدهما الى جنب الاخر وهذا في حفره من حفر النار لا يصل حرها الى جاره وذلك في روضه من رياض الجنة لا يصل روحها وتعيمها الى جاره وقدره الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقد ارانا الله من ايات قدرته في هذه الدار ما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعه بالتكذيب بما لم تحيط به علما الا من وفقه الله وعصمه فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبده اطلعه وغيبه عن غيره اذلو اطلع العباد كلهم لزال كلفه التكليف والايمان بالغيب ولما تدا فن الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا ان لا

تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر
ما اسمع ولما كانت هذه الحكمة متفيه في حق
البهائم سمعت ذلك و ادركته كما حادت
برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته و كادت
تلقيه لما مريم من يعذب في قبره -

(كتاب الروح ص ١٠٥-١٠٦)

ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار
ما هو اعجب من ذلك فهذا جبريل كان نزل على
النبي صلى الله عليه وسلم و يتمثل له رجلا
فيكلمه بكلام يسمعه و من الى جانب النبي
صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه وكذلك
غيره من الانبياء و احيانا ياتيه الوحي في مثل
صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين و
هؤلاء الجن يتحدثون و يتكلمون بالاصوات
المرتفعة بيننا و نحن لا نسمعهم و قد كانت
الملائكة تضرب الكفار بالسياط و تضرب
رقابهم و تصيح بهم و المسلمون معهم لا يرونهم
ولا يسمعون كلامهم والله سبحانه قد حجب
بنى ادم عن كثير مما يحدث في الارض و هو بينهم
و قد كان جبريل يقرى النبي صلى الله عليه
وسلم و يدارسه القران و الحاضرون لا يسمعون و
كيف يستنكر من يعرف الله سبحانه و يقر

بقدرته ان يحدث حوادث يصرف عنها ابصار
بعض خلقه حكمه منه و رحمه بهم لانهم لا
يطيقون رؤيتها و سماعها و العبد اضعف بصرا
و سمعا من ان يثبت لمشاهدة عذاب القبر و كثير
ممن اشهده الله ذلك صعق و غشى عليه و لم
ينتفع بالعيش زمنا و بعضهم كشف قناع قلبه
فمات فكيف ينكر في الحكمة الالهية اسباب
غطاء يحول بين المكلفين و بين مشاهدته ذلك
حتى اذا كشف الغطاء راوه و شاهدوه عيانا ثم ان
العبد قاصر على ان يزيل الزبيق و الخردل عن عين
الميت و صدره ثم يرده بسرعة فكيف يعجز عنه
الملك و كيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء
قدير و كيف تعجز قدرته عن ابقائه في عينيه و
على صدره لا يسقط عنه و هل قياس امر البرزخ
على ما يشاهده الناس في الدنيا الا محض
الجهل و الضلال و تكذيب اصدق الصادقين و
تعجز رب العلمين و ذلك غاية الجهل و الظلم و
اذا كان احدنا يمكنه توسعه القبر عشرة اذرع و
مائه ذراع و اكثر طولا و عرضا و عمقا و يستر
توسيعه عن الناس و يطلع عليه من يشاء فكيف
يعجز رب العالمين ان يوسعه ما يشاء و يستر
ذلك عن اعين بن ادم فيراه بنو ادم ضيقا و هو واسع

شيء واطيبه ربحا واعظمه اضاءه ونورا وهم لا يرون ذلك و سر المسئلة ان هذه التوسعه والضيق و الخضره والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها فاما ما كان من امر الاخره فقد اسبل عليه الغطاء ليكون الاقرار به والايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه الملكا ويسالانه من غير ان يشعر الحاضرون بذلك و يحجبهما من غير ان يسمعوا كلامه و يضر بانه من غير ان يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويالم و ليس عنه المستيقظ خبر من ذلك البته وقد سره اثر الضرب والالم الى جسده ومن اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض والحجر وقد جعلهما الله سبحانه له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبهما للجسام الكثيفه ان تتولج فيها حجبهما للارواح اللطيفه وهل هذا الا من افسد القياس وبهذا وامثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب الروح ص ١١٣-١١٥)

انه غير ممتنع ان تردا لارواح الى المصلوب و

الفريق والمحرق ونحن لانشعر بها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه و المستكوت والمبهوت احياء وارواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم ومن تفرقت اجزاءه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح اتصالا بملك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذذ واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورا و ادراكا تسبح ربها به وتسقط الحجاره من خشيتها وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم -

و لو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال تعالى انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق - والدلاله على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا جبال اوبي معه - والدلاله لا تختص معيته وحده و كذب على الله من قال الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت و قال تعالى الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال و

الشجر والدواب و كثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس وقال تعالى الم تر ان الله يسبح له من فى السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوه و تسبيح حقيقه يعلمها الله و ان جحدھا الجاهلون المكذبون و قد اخبر تعالى عن الحجارة ان بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته وقد اخبر عن الارض والسماء انهما ياذنان له اى يستمعان كلامه و انه خاطبهما فسمعا خطابہ و احسنا جوابه فقال لهما اتينا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين - وقد كان الصحابه يسمعون تسبيح الطعام و هو يوكل و سمعوا حنين الجذع اليابس فى المسجد فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التى كانت فيها الروح والحياء اولى بذلك وقد اشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار اعاده حياه كامله الى بدن قد فارقت الروح فتكلم ومشى واكل وشرب وتزوج وولد له كالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم - او كالذى مر على قريه وهى نخاويه على عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها فاما ته الله مائه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم -

و كقتيل بنى اسرائيل او كالذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاما تهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم و كاصحاب الكهف وكقصه ابراهيم فى الطيور الاربعة فاذا اعاد الحياه الثامه الى هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهره ان يعيد اليها بعد موتها حياه ماغير مستقره يقتضى بها ما امرها فيها و يستنطقها بها و يعذبها او ينعمها باعمالها و هل انكار ذلك الا مجرد تكذيب وعناد وحجود وباللہ التوفیق -

(کتاب الروح ص ۱۱۵-۱۱۷)

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا، دار البرزخ، دار القرار، اور ہر ایک دار کے لیے ایسے احکام بنائے ہیں جو اسی سے مختص ہیں۔ انسان کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری کیے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و جوارح پر مرتب کیے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو، اور احکام برزخ روحوں پر جاری کیے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دنیا میں روحيں بدنوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسباب نعم و عذاب کے مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روحيں مباشر عذاب و نعم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحيں پوشیدہ ہیں اور بدن ان کے لیے

قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و نعیم ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔ وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل ہوتا ہے، وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر جاگ اٹھتا ہے اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔

اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے، اور کسی کو بٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے۔ حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔ اسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے، اس لیے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے، اور وہ باتیں بدن کو پہنچتی ہے، اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیونکہ

برزخ میں روح کا تجرد زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو حکم اور عذاب و نعیم روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالاصالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کماحقہ سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دہانا اور اس کا آگ کا گڑھا یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے، بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے، اس کی وجہ اس کی سمجھ کا ثور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

ہیں کتنے صبح کو غلط کئے والے
سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے

اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے، اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن قیم ص ۱۰۱-۱۰۳)

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رائگ سے بند کر دیا جائے تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں رک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام

کثیفہ روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لیے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے لیے باتسح ہے۔ لہذا بدن ایک ہاتھ سے تنگ لہد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لیے قبر حد نگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ رہا قبر کا دہانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکست ہو جائیں، سو یہ حس و عقل و فطرت کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ دبائے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر آگئی ہوں۔ لہذا بے دیخوں اور لحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ ﷺ کی کوئی دلیل نہیں۔ (کتاب الروح ص ۱۰۳-۱۰۵)

قبر کی آگ اور ہریالی دنیا کی آگ اور ہریالی نہیں کہ اسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور ہریالی ہے اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لیے اہل دنیا اسے محسوس نہیں کرتے۔ اسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مردے کے نیچے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لیے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چنگاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اسے محسوس نہ کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلو بہ پہلو دفن کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی اور دوسرا ایک باغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھ کر عجیب ہیں مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لیے آگ کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اس پر نور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے تو کلمہ تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: "اگر (۱) یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن نہ کیا کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سنا دے جو میں سنتا ہوں" چونکہ ہمارے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی اس لیے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو آپ کی فخر آپ کو لے کر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔

(کتاب الروح ص ۱۰۵-۱۰۶)

(۱) یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے: عن زید بن ثابت قال بینما النبی ﷺ فی حائط لبني النجار علی بغلہ له ونحن معہ اذ حادث بہ فکادت تلقیہ واذا اقبر منہ او خمسہ او اربعہ فقال من یعرف اصحاب ہذہ الاقبر فقال رجل انا قال فمتی مات هؤلاء قال ماتوا فی الاشراک فقال ان ہذہ الامہ تبسلی فی قبورہا فلولا ان لاتدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع۔

(صحیح مسلم باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیہ والہات عذاب القبر)

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اسے دیکھتے اور نہ اس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا تھا۔ وحی کبھی حضور اقدس ﷺ پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان لوہی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ غزوات میں فرشتے کفار کو کوڑوں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور ان پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے محجوب کر دیا ہے جو وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو ان کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کو قرآن پڑھا اور سنا جاتے مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اس کی قدرت کو پہچانتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا بر حکمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرا دیا مگر وہ بیہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ

دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں۔ اس میں حکمت الہی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر آنکھ جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا اور وہ قادر مطلق خدا کس لیے اس پر قادر نہیں اور اس کی قدرت کس لیے اس سے عاجز ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصاوqین ﷺ کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جاننا پرلے درجے کی نادانی اور ظلم ہے۔

جب بندے کے لیے ممکن ہے کہ قبر کو طول و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور جسے چاہے بتا دے تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لیے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ انہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و تاریکیت وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وحی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو امر آخرت ہے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔ جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے تو یہ محال نہیں کہ دو فرشتے آکر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ

سٹیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سو رہا ہے اور خواب میں ضرب و الم سستا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آجاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جمالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لیے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیفہ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارواح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔

(کتاب الروح ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف روحمیں لوٹائی جائیں اور ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معهود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتہ کی حالت میں ہوں، ان کی روحمیں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں مگر ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پر آگندہ ہو گئے ہوں قادر مطلق خدا کے لیے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود جانبد و قرب کے اتصال بخشے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جمادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ذرے سے گر پڑتے ہیں اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَنْ يَمُنَّ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحَ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا خَوِيَاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے تَفْقَهُوْنَ۔ (فی اسرائیل: ۴۴) ان کا بولنا۔

اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں تو خدا یوں نہ فرماتا "لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے" کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ يُسَبِّحُنَّ بِالْعَشِيِّ پکی بولتے شام کو اور صبح کو۔ وَالْأَشْرَاقِ۔ (م: ۱۸)

اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

يَا جِبَالُ أَوِيسِي مَعَهُ اے پہاڑو رجوع سے پڑھو اس کے (سبا: ۲) ساتھ۔

اور دلالت صرف حضرت داؤد علیٰ نبینا و علیہ السلام کی معیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تادیب کے سنے آواز کا لوٹنا (گونج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں ہر بولنے والے کی آواز سے گونج پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ مَنْ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج

الْقَمَرِ وَالشَّجُومِ وَالْجِبَالِ
وَالشَّجَرِ وَالْذَّوَابِّ وَكَثِيرٍ
مِّنَ النَّاسِ (حج: ۱۸)

اور صانع پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَفِّتِ كُلِّ قَدْ
عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ
(نور: ۳۱) اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔

یہ صلوٰۃ اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل
لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نسبت خبر
دی ہے کہ بعض پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گر
پڑتے ہیں۔

اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے
ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا تو انہوں نے اس خطاب کو
سنا اور اس کا جواب اچھا دیا

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا
طَائِعَتَيْنِ (حم مجدہ: ۱۱) آئے خوشی سے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح شاکرتے تھے جس حال میں
کہ وہ کھایا جاتا تھا اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی

آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو ان اجسام میں
بطریق اولیٰ ہونا چاہیے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں اپنے بندوں کو اس بدن کی طرف حیات کلمہ کا اعادہ کر کے
دکھا دیا جس سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا اور چلا اور
کھلایا پیا اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے ”وہ
لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر
کہا اللہ نے ان کو مرجاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا“ (سورہ بقرہ: ۳۲) ”یا جیسے
وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں
جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سویرس
پھر اٹھایا اس کو کما تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم“
(سورہ بقرہ: ۳۵) اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے
حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا ”ہم یقین نہ کریں
گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے“ (سورہ بقرہ: ۶۶) پس اللہ نے
ان کو مار دیا۔ پھر موت کے بعد ان کو اٹھایا اور جیسے اصحاب کف (سورہ
کف) اور جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا چار پرندوں
کو زندہ کرنے کا قصہ (سورہ بقرہ: ۳۵) پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام
کی طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے، کمال حیات کا اعادہ فرمایا
تو اس کی قدرت کے لیے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد
بندوں کی طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے وہ ان میں
اپنے حکم کو پورا کرے اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق
عذاب یا راحت دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تکذیب و عناد و حجود
ہے۔ (وباللہ التوفیق) (کتاب الروح ص ۱۵-۱۷)

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں کافر کو نانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) تصدیق کرنی چاہیے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت جبریل علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس ﷺ اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرنا کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ حضور اقدس ﷺ ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے تو پھر مردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتے آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی جنس سے ان کا اور اک ہو سکتا ہے۔ (جنۃ اللہ البالغہ، مطبوعہ مصر، جزء اول، ص ۱۱۳)

۴۔ برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنْ ذَرَاتِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ (المومنون: ۱۰۰)

اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں۔

یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے:

۱۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔

اور کبھی تو دیکھ جس وقت ظالم ہیں موت کی بیہوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

(انعام: ۹۳)

یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج

فَنُزِّلَ مِنَ حَمِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةً ۝ اِِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ
الْبَقِيَّةِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ ۝ (الواقعه: ۸۳-۹۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے ہیں۔ اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

۶ - يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۝ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۝ (الفرج: ۲۷-۳۰)

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہوگا۔ بعض کے نزدیک قیامت کے دن ہوگا اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے۔ ظاہر قول اخیر کا موید ہے۔ اور حدیث براء میں امام احمد کی روایت میں اسی کی تائید بدیں الفاظ ہے ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفره من الله و رضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے کہ اے پاک جان اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔

۷ - سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ ان کو ہم عذاب کریں گے دو بار پھر پھیرے جائیں گے بڑے عذاب میں۔ (توبہ: ۱۱۱)

اس آیت میں دو بار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ دو بار عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہوگا۔ اور پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دو رخ قیامت کو ہوگا۔

(تفسیر در مشور، للسیوطی، جزء ثالث، ص ۲۷۲)

۸ - قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اَلْنَتَمَيَّنْ ۝ وَاحْيِيْنَا اَلْنَتَمَيَّنْ ۝ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِنَّا سَبِيلٌ ۝ (مومن: ۱۱)

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بعد ہوگی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائرہ میں علامہ ابن الہمام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

۹ - وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ۝ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۝ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی ۝ (طہ: ۱۲۳)

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذاب قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے۔ (در مشور، جزء رابع، ص ۳۱۱)

۱۰ - يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ بِالْقَوْلِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُخْلِلَ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ ۝ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝ (ابراہیم: ۲۷)

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔

حدیث براء بن عازب میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یثبت اللہ الذین امنوا۔ الایہ (صحیح بخاری) جزء اول، باب ما جاء فی عذاب القبر، موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا، ٹھکانا نیک پائے گا اور جو بھلی بات کہے گا، خراب ہوگا۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

۵۔ برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بحث طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے

ہیں:

وقد عرف بهذا ان حياه
جميع الموتى بارواحهم و
اجسامهم فی قبورهم
لا شك فيها واستمرار
العذاب او النعيم بعد
المسئله لا شك فيه ايضا
لما سبق وكون ذلك فيما
بعد وقت المسئله للروح
فقط اولها مع الجسم مما
يتوقف على السمع۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی
حیات اپنی قبروں میں روحوں اور جسموں
کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
اور سوال منکر و نکیر کے بعد اس عذاب یا
نعیم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک
نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا اور آیا وہ
عذاب یا نعیم سوال کے بعد فقط روح کے
لیے ہے یا روح اور جسم دونوں کے لیے
ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف
ہے۔ (شفاء القام، باب تاسع، فصل ثالث)

علامہ ابن قیم حنبلی اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے

ہیں:

فاذا عرفت هذه الاقوال
الباطلة فلتعلم ان مذهب
سلف الامه و ائمتها ان
الميت اذا مات يكون في
نعيم او عذاب و ان ذلك
يحصل لروحه وبدنه و ان
الروح تبقى بعد مفارقة
البدن منعمه او معذبه وانها
تتصل بالبدن احيانا و
يحصل له معها النعيم
او العذاب ثم اذا كان يوم
القيامة الكبرى اعيدت
الارواح الى الاجساد وقاموا

من قبورهم لرب العالمين۔

(کتاب الروح، ص ۸۲-۸۳)

علامہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

وبعد اتفاق اهل الحق على اعاده قد ما يدرك به
من الحياه تردد كثير من الاشاعره والحنفيه في
اعاده الروح فمنعوا تلازم الروح والحياه الا في العاده
ومن الحنفية القائلين بالمعاد الجسماني من
قال بانه توضع فيه الروح وقول من قال اذا صار ترابا
يكون روحه متصلا بترابه فيتا لم الروح والتراب
جميعا يحتمل قوله بتجرده الروح وجسمانيتهما و

قد ذكرنا ان منهم كالما تريد و اتباعه من يقول
بتجردها لكنه نقل اثراته قبل يا رسول الله كيف
يوضع اللحم في القبر ولم يكن فيه روح فقال كما
يوضع سنك و ان لم يكن فيه الروح قال فاحبر ان
السن يوضع لانه متصل باللحم و ان لم يكن فيه
الروح فكذا بعد الموت لما كان روحه متصل
باللحم و ان لم يكن فيه الروح فكذا بعد الموت
لما كان روحه متصلا بجسده يتوجع الجسد ولا
يخفى ان مراده بالتراب اجزاءه الصغار ومنهم من
اوجب التصديق بذلك و منع من الاشتغال
بالكيفية بل التفويض الى الخالق عز وجل۔

اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت میں اس قدر حیات
ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دکھ سکھ کا اور اک کر سکے۔ مگر اس امر
میں بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مروتے میں ڈالی جاتی
ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں مجزعات کے تلازم
نہیں (۱) اور جو حنفیہ (۲) معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے
ہیں کہ میت میں روح ڈالی جاتی ہے، مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب
مٹی ہو جاتی ہے تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا

(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات کے تحقق
کے لیے روح کا ہونا شرط نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے کہ جب بدن سے روح کا
تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ
نہیں ہو تا بلکہ بدن میں بطور خارق عادت حیات پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا۔

روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجرد (۱) کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیت کا قائل ہو، اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۳۲ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث (۲) نقل کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مردے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے۔ (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی) اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعضے کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہیے کہ اعادۂ روح اور عذاب و نعیم کا

(۱) روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تدبیر و تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا۔

(۲) شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۹۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں (کتاب السامرہ بشرح السامرہ، ص ۲۳۲) مگر علامہ ابن المہام اور علامہ زین الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی، اور علامہ ابو المعین نسفی نے بحر الکلام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ (کتاب الجواہرۃ النبیۃ فی شرح وصیت الامام الاعظم ابی حنیفہ، للامام ملا حسین بن اسکندر الحنفی، مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدر آباد دکن، ص ۲۲) لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا عقل جرح اور غیر مقبول ہے۔

اور اک کیونکر ہوتا ہے بلکہ اس کیفیت کا علم خالق عز و جل کے حوالہ کرنا چاہیے۔

(کتاب السامرہ فی العقائد النبیۃ فی الآخرۃ، الرکن الرابع، الاصل الثانی والثالث سوال منکر و کبیر و عذاب القبر و نعیم)

علامہ ابن المہام کے قول بقول بتجردھا (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۸۷۸ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے:

قلت الذی تقدم عن الماتریدی فی الروح الشائتہ حاله الحیاء و اما بعد الموت فلا يختص القول بتجردھا بالماتریدی قال الامام القونوی و ارواح الکفار متصله باجسادھا فتعذب ارواحھا فیتالم ذلک الجسد کالشمس فی السماء و نورھا فی الارض و اما ارواح المومنین فی علیین و نورھا متصل بالجسد و يجوز مثل ذلک الا ترى ان الشمس فی السماء و نورھا فی الارض و کذلک النائم تخرج روحه ومع ذلک یتالم اذا کان به الم و یصیب به راحه حتی یسمع منه الضحک فی المنام یدل علیہ قوله تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والقی لم تمت فی منامھا کذا ذکرہ الشیخ ابوالمعین النسفی فی اصولہ۔

میں کہتا ہوں امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔ امام قونوی (متوفی ۷۶۳ھ) فرماتے ہیں

کہ کافروں کی روہیں ان کے جسوں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روہوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پاتے ہیں۔ جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے اور مومنوں کی روہیں عِلّیں میں ہیں اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”اللہ یتوفی الانفس حسین موتہا والشی لم تمت فی منامہا“۔ شیخ ابو المعین میمون بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۵۰۸ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے:-

(کتاب المسار و شرح المسار و علی المسار و ایضاً حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم الحنفی، مطبوعہ مصر، ص ۳۳۲)

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ حنفیہ ماتریدیہ کے نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال اور تعلق رہتا ہے۔ اس لیے برزخ کے عذاب و نعم میں دونوں شریک رہتے ہیں۔ احادیث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عن عمرو بن العاص قال لابنہ وهو فی سیاق الموت اذا انامت فلا تصحبنی نائحہ ولا نار فاذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنائم اقیموا حول قبری قدر ما ینحر جزور و یقسم لحمہا حتی

استأنس بکم واعلم ماذا ارجع به رسل ربی۔ رواہ مسلم

حضرت عمرو بن العاص نے نزاع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا جس وقت میں مر جاؤں کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی زنج کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے) (کتاب الجنائز، باب دفن المیت، فصل ثالث)

نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعثہ اللععات میں ہے ”پس بہ نرمی و سہولت میند ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و اس اشارت است بآنکہ میت احساس ے کند و درد ناک ے شود بانچہ درد ناک ے شود ہاں زندہ۔“

مشکوٰۃ ہی میں ہے:

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیاً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت عظیم المیت ککسرہ حیاً۔ حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔

(اس کو امام مالک اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ”باب دفن المیت“ میں روایت کیا ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مردہ بھی الم و راحت پاتا ہے۔ اشعثہ اللععات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے ”ابن

عبدالبر (مالکی) گفت: است کہ از منجا استفادے گردد کہ میت متالم سے گردد بہ جمع آنچه متالم سے گردد بدلاں حی و لازم اس است کہ متلذذ گردد بہام آنچه متلذذ سے شود بدلاں زندہ۔

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے:

حدثنا عبد الله حدثني ابي ثناء محمد بن جعفر
قال ثناء شعبه عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري
قال قالت لي عمره اعطني قطعة من ارضك ادفن
فيها فاني سمعت عائشة تقول كسر عظم الميت
مثل كسر عظم الحي قال محمد وكان مولى من
اهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي صلى
الله عليه وسلم۔

حدیث بیان کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ
نے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن جعفر نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم کو
شعبہ نے محمد بن عبد الرحمن سے کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرو رضی
اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں
دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا
ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد
نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ غلام اس کو روایت کرتا تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی ﷺ سے۔

(جزء سادس، ص ۱۰۰)

حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لیے مانگتا اس وجہ سے تھا
کہ اگر کسی کی مملو کہ زمین میں دفن ہو جائیں تو شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے او

اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عن عمرو بن حزم قال رانی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
متکئا علی قبر فقال لا تؤذ
صاحب هذا القبر اولا تؤذہ۔
رواہ احمد۔
ہے۔ (باب دفن الميت)

اشعۃ اللمعات میں ہے ”شاید کہ مراد آنت کہ روح دے نا خوش میدارد و
راضی نیست بیکہ کردن بر قبر وے از جہت تمنع من وے اہانت و استحقاق راہوے واللہ
اعلم۔

فادری قاضی خاں (متوفی ۵۹۲) میں ہے:

یکرہ قلع الحطب
والحشیش من المقبرہ فان
کان یا بسا لایاس بہ لانہ ما
دام رطباً یسبح فیونس
المیت۔
مقبرے سے ایندھن اور گھاس کا
اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو تو کچھ
مضانقہ نہیں کیونکہ جب تک سبز و تازہ
رہتی ہے وہ تسبیح فیونس
انس گرام دیتی ہے۔

۶۔ برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔

۱۔ بعض روحيں اعلیٰ علیین میں طاء اعلیٰ میں ہیں اور وہ انبیاء کی روحيں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت ہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے شب معراج میں ان کو دیکھا۔

۲۔ بعض روحيں سبز پردوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں چرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اور یہ بعض شہیدوں کی روحيں ہیں۔ سب شہیدوں کی نہیں، کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحيں قرض وغیرہ کے سبب جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ بن عثمن سے روایت ہے:

ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا تو آپ نے فرمایا مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبرئیل نے یہ آہستہ بتایا ہے۔

۳۔ بعض بہشت کے دروازے پر روکی جاتی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر محبوس پایا۔

۴۔ بعض قبر میں محبوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپالی تھی، اس کی نسبت حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔

۵۔ بعض روحوں کا مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ:

”شہید بہشت کے دروازے میں ایک نمر کے کنارے پر سبز قہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے دو بازو عطا کیے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔

۶۔ بعض روحيں زمین میں محبوس ہوتی ہیں اور طاء اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح ساویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ المصروع مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے)

۷۔ بعض روحيں زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے خور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی نمر میں حیرتی ہیں اور پتھر گفتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ روحيں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر بائیں ہمہ ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح، ص ۱۸۶-۱۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۲ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روحيں علیین میں ہیں اور کافروں کی روحيں بحین میں ہیں، اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی

ہے اس میں جو آیا ہے کہ روحمیں عسین یا یحییٰ میں ہیں اور اس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جمہور سے نقل کی ہے کہ روحمیں اپنی قبروں کے گرد گرد ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ روحوں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ عسین یا یحییٰ میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں تو وہ اتصال اسی طرح قائم رہتا ہے۔ (شرح الصدور للسیوطی، ص ۹۶)

امام ابوالمعین نسفی حنفی "بحر الکلام" میں لکھتے ہیں کہ

روحوں کی چار (۱) قسمیں ہیں: انبیاء کی روحمیں اپنے بدنوں سے نکلنے ہیں اور ان کی صورت کی مثل کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہے اور جنت میں کھاتی چیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں اور رات کو عرش سے نکلے ہوئی قدیلوں میں بھیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روحمیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ متعجب ہوتی ہیں مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روحمیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔

رہے کفار سوان کی روحمیں ساتویں زمین کے نیچے یحییٰ میں سیاہ پرندوں کے پوتوں میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے۔ (شرح الصدور، ص ۹۸)

(۱) امام قنوی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم النسفی علی الساریۃ الکمال ابن العمام، ص ۲۲۴۔

۷۔ موتے کا سماں اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے "هل تعرف الاموات بزيارة الاحياء و سلامهم ام لا؟" یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی ﷺ سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

ما من مسلم يمر علی قبر
اخيه كان يعرفه فی الدنيا
فیسلم علیه الاراد الله علیه
روحہ حتی یرد علیه
لو نادیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب
السلام۔ (۱)

(۱) حافظ ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے اس حدیث کو اشذکار اور تمہید میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے اور حافظ ابو عمر عبد الحق الاشلی (متوفی ۵۸۲ھ) نے اسے کلام منبر میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح الصدور) (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے متولین کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کو ان کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم نے سچ پایا اسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

والذین بعثنی بالحق ما
انتم باسمع لما قول منهم
ولكنهم لا يستطيعون
جوابا۔ (۱)

قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لسیوطی، ص ۸۰ اور وقاء الوفا، جزء ثانی، ص ۴۰۳ اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے رسالہ زیارتہ القبر میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور علامہ سمودی (متوفی ۹۱۱ھ) نے وقاء الوفا، جزء ثانی، ص ۴۰۳ میں اس سے استدلال کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اتقاء العرطہ التتقیم میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء بلکہ مومنین کی قبروں کی زیارت کرے اور ان کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور شیخ ابن حجر شافعی (متوفی ۹۷۴ھ) نے جوہر المنظم فی زیارۃ القبر الشریف النبوی المکرم ص ۳۲ میں اسے صحیح کہا ہے۔

(۱) یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو۔

ہے (۱) اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔

السلام علیکم اہل السلام تم پر اے گھروالو مومنو اور الدیار من المومنین مسلمانو۔
والمسلمین۔ (۲)

اور یہ خطاب ہے اس کو جو سنتا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم شے اور بھار (ایٹھ پتھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہوگا اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر شواہد آئے ہیں کہ مردہ زندے کی زیارت کو پہچانتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا (متوفی ۲۸۲ھ) نے کتاب القبور (باب معرفۃ الموتی بزیارۃ الاحیاء) میں لکھا ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث بیان کی ہم کو یحییٰ بن یحیمان نے عبد اللہ بن سمان سے اس نے زید بن اسلم سے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ما من رجل یزور قبراً خبیثاً
ویجلس عنده الا استانس به
جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ

(۱) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبره وتولی عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم انما ملک ان (الحدیث)

(صحیح بخاری، باب اجابۃ فی عذاب القبر)

(۲) حضرت برید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف لگو تو یوں کہا کرو السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وانما ان شاء اللہ بکم للاحقون نسال اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مکتوبہ باب زیارۃ القبور)

ورد علیہ حتی یقوم۔ (۱)

اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے۔

اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن قدامہ جوہری نے کہ حدیث بیان کی ہم کو معن بن عیسیٰ قزاز نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث بیان کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

إذا مر الرجل بقبر أخيه
يعرفه فسلم عليه رد عليه
السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا
يعرفه فسلم عليه رد عليه
السلام۔ (۲)

جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

اور کتاب مذکور ہی میں ہے کہ بیان کیا ہم کو محمد بن الحسین نے کہ بیان کیا مجھ کو بکر بن محمد نے کہ بیان کیا ہم کو حسن قصاب نے کہ:

میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہرتے اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لیے دعا مانگتے پھر لوٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا اگر آپ اس دن کے بجائے اتوار کا دن مقرر کر دیں تو اچھا ہو گا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زیارت کرنے والوں کو پہچان لیتے

(۱) ابن ابی الدنیا کے علاوہ حافظ عبد الحق اشبل نے کتاب العاقبہ (وفاء الوفاء للعلماء السعویہ) جزء ثانی ص ۳۰۳ میں اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں اس سے استدلال کیا ہے۔

(۲) اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۳۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

(شرح الصدور ص ۸۰)

ہیں۔ (۱)

(۱) اس سے یہ مراد نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب (زاد المعاد جزء اول ص ۱۱۵) میں خاص گھس جمعہ میں یوں لکھا ہے:

الحادیہ والثلاثون ان الموتی
تدنون ارواحهم من قبورهم و
توافيها فی يوم الجمعة
فیعرفون زوارهم ومن يمر بهم و
يسلم عليهم ويلقاهم فی ذلك
اليوم اكثر من معرفتهم بهم فی
غيره من الايام۔

اور (زاد المعاد جزء اول ص ۱۱۶) ہی میں ہے:

وذكر عن سفیان الثوری قال
بلغنی عن الضحاك انه قال من
زار قبراً يوم السبت قبل طلوع
الشمس علم الميت بزيارته
فقیل له کیف ذلك قال لمكان
يوم الجمعة۔

اور حضرت سفیان ثوری سے مذکور ہے کہ مجھے ضحاك سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتہ) کے دن آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاك سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔ فرمایا کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب۔

شیخ ابن حجر کی شدائے احادیث کی زیارت کے لیے یوں فرماتے ہیں:

والأفضل ان يكون ذلك يوم
الخميس لان الموتی يعلمون
ای یزید علمهم لئلا دله علی دوام
علمهم بزيوارهم يوم الجمعة
ويوما قبله ويوما بعده كما نقله

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا ہم کو خالد بن خداش نے کہا بیان کیا ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو التیاح سے کہ:

مطرف بادیہ نشین تھے، جب جمعہ کا دن ہوتا تو (نماز جمعہ سے واپس آنے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو التیاح کو سنا کہ کتنا تھا ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لیے ان کے کوڑے میں نور (۱) پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ پس آپ ایک (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

فی الاحیاء عن محمد بن واسع آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم انہ بلغہ ذلک۔ میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے کہ اس کو یہ خبر ملی ہے۔

(الجوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم ص ۹۲) پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن روحوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے زیادہ پہچان ہوتی ہے اور جمعہ کے شرف کے سبب اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

(۱) حضرت مطرف بن عبد اللہ حرشی عامری بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا وصال حجاج بن یوسف کے عہد میں ۸۷ھ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جزء صالح ص ۱۰۵) میں ہے:

اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف یبدوا فاذا کان یوم الجمعة جاء لیشهد الجمعة فبینما هو یسیر ذات لیلہ فلما کان فی وجہ الصبح سطع من راس سوطہ نور لہ

خبردی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تو آپ نماز جمعہ کے لیے آتے۔ ایک رات آپ چل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو آپ کے کوڑے کے سرے سے ایک نور چمکا جس کے دو حصے تھے۔ آپ نے (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

رات آئے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے تو اونگھ سے آپ کا سر مل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔

آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں جمعہ کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ بولے ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔

ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ بیان کیا (۱) مجھ کو محمد نے کہ بیان کیا مجھ کو احمد بن سہل نے کہ بیان کیا مجھ کو رشید بن بن سعد نے ایک شخص سے۔ اس شخص نے یزید بن ابی حبیب سے کہ سلیم بن عمیر ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سن کر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا:

سبحان اللہ واللہ انی سبحان اللہ اللہ کی قسم مجھے مردوں لاستحیی من الاموات کما استحیی من الاحیاء سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں سے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

شعبستان فقال لابنہ عبد اللہ وهو خلفہ یا عبد اللہ اترانی اذا صبحت فحدثت الناس بهذا کأنوا یصدقونی قال فلما أصبح ذهب۔

اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا اور وہ آپ کے پیچھے تھا تو بتا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے، جب صبح ہوئی تو وہ نور جاتا رہا۔

(۱) شرح الصدور ص ۱۱۹۔

اگر میت کو اس کا علم نہ ہو تا تو حضرت سلیم شرم نہ کرتے۔ (۱) اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میت کو اپنے زندہ خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو ثور بن یزید نے ابراہیم سے (۱) سنن ابن ماجہ (باب ما جاء فی النبی عن امشی علی القبر و الجلس علیہ) میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لان امشی علی جمرہ اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبر قضیت حاجتی او وسط السوق۔
چگاری یا تلواری پر چلنا یہاں تک کہ میرا پاؤں جاتا رہے مجھے پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں اور میں پروا نہیں کرتا کہ قبروں کے درمیان قضاء حاجت کروں یا بازار کے درمیان۔

یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضاء حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضاء حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی فاضع ثوبی فاقول انما ہوزوجی وابی فلم ادفن عمر معہم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودہ علی ثیابی حیاء من عمر۔
میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ ﷺ اور میرے والد مدفون ہیں اور میں چادر سے ستر نہ کرتی اور کبھی وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاوند ﷺ اور میرے والد ﷺ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدفون ہوئے تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپائے اس گھر میں داخل نہ ہوئی۔

(مسند امام احمد جزء سولس ص ۲۰۳ مشکوٰۃ باب زیارۃ القبور)

اس حدیث کے تحت میں اشعۃ اللمعات میں یوں لکھا ہے: دریں دلیل واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و آنکہ واجب است احترام میت نزد زیارت دے خصوصاً صالحین و مراعات ادب بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مد و بلخ است مرزیاات کنندگان خود را ہم اندازہ ادب ایشان گذاشتی شرح الشیخ۔

اور ابراہیم نے ابو ایوب سے کہ:

زندوں کے اعمال مردوں (۱) پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں اور اگر برائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔

ابن ابی الدنیا نے احمد بن عبداللہ بن ابی الجواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا بیان کیا مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ:

عباد بن عباد، ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا اللہ تیری اصلاح کرے میں تجھے کیا نصیحت کروں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان کے مردہ اقارب پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ تیرے کیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم اتار دیا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ (۲)

(۱) امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے بروایت انس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل مردہ و شہداء و اولاد اور نزدیکوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ تو ان کو ہدایت دے۔ جیسا کہ تو نے ہم کو ہدایت دی۔

(شرح الصدور ص ۱۰۳)

(۲) حکیم ترمذی متوفی (۳۵۵ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الانبياء وعلى الابرار والامهات يوم الجمعة فيفرحون بغير اور جمعرات کو اللہ کے آگے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن نبیوں اور ان کے باپوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چروں (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ بیان کیا مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ بیان کیا ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ:

میں بڑا عیاش تھا جب میرے باپ نے وفات پائی تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمرو کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سنا کرتا تھا کہ صبح کو یوں دعا مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا ہمسایہ تھا:

اسئالک انابه لارجعه اے نیکو کی اصلاح کرنے والے
فیہا ولا حور یا مصلح اور اے بہکانے والوں کے ہدایت دینے
الصالحین و یا ہادی والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے
المضللین و یا ارحم والے میں تجھ سے ایسی ثابت مانگتا ہوں
الراحمین۔ کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو۔

اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا:

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

بحسبائهم وترداد وجوہهم کانور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ
بیاضا واشراقا فاتقوا اللہ ولا سے ڈرو اور اپنے مردوں کو ازیت نہ دو۔
توذوا موناکم۔ (شرح الصدور، ص ۱۱۳)

مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں چلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جانتا ہے۔ زر قانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث نوادر الاصول تحریر کی ہے۔

(زر قانی علی المواہب، ج ۲، ص ۵۰۵)

اللہم انی اعوذ بک من عمل اخری بہ عند عبد اللہ عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں۔

اور اس بارے میں یہ کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اسے نہ پہچانتے تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزدور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے "اس نے اس کی زیارت کی" تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں اور موتی پر سلام کا بھی یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو اسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی ﷺ نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبول کرو تو یوں کہا کرو:

السلام علیکم اہل السلام تم پر اے گھر والو مومنو اور
الديار من المومنین و مسلمانو اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس
المسلمین وانا ان شاء اللہ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں
بکم لاحقون یرحم اللہ سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں
المستقدمین منا ومنکم پر۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ
المستأخرون نسال اللہ لنا سے عافیت مانگتے ہیں۔
ولکم العافیہ۔

یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لیے ہے جو سنتا ہو اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب کو نہ سنے۔

اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ خبر دی

ہم کو سلمان صحابی نے ابو عثمان ہندی سے کہ ابن اسحاق (۱) ایک روز کسی جنازے کے ساتھ نکلے اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔

ان کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اس قبر پر ٹکیہ لگایا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی:

البکک عنی لا تؤذنی
فانکم قوم تعملون ولا
تعلمون ونحن قوم نعلم و
لانعمل ولان یکون لی مثل
رکعتیک احب الی من کذا
مجھ سے دور ہو مجھے تکلیف نہ دے۔
تم ایک گروہ ہو جو عمل کرتے ہو اور نہیں
جانتے اور ہم ایک گروہ ہیں جو جانتے ہیں
اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لیے تیری
ان دو رکعتوں کی مانند ہونا اس سے
پسندیدہ تر ہے کہ میرے واسطے فلاں فلاں
و کذا۔

چیز ہو۔

پس میت نے اس شخص کا ٹکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو حسین بن علی علی نے کہ بیان کیا ہم کو محمد بن الصلت نے کہ بیان کیا ہم کو اسماعیل بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ بیان کیا ہم کو ابو قتاہبہ نے کہ:

میں شام سے بصرہ کو آیا ایک منزل پر اترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا اللہ دنیا والوں کو نیک

(۱) اس کو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ مگر ابن اسحاق کی جگہ علامہ سیوطی نے ابن میثم لکھا ہے۔ (شرح الصدور ص ۸۴)

جنازے۔ ہماری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔

اور بیان کیا ہم کو حسین علی نے کہ بیان کیا ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ بیان کیا ہم کو مالک بن مغول نے منصور سے اس نے زید بن وہب سے کہ کہا میں قبرستان کی طرف نکلا اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے، میں نے کہا تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا اے فلاں تو زندہ ہے۔ میں نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے، فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

اور بیان کیا مجھ کو ابو بکر تنی نے کہ بیان کیا ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ بیان کیا مجھ کو یسٹ بن سعد نے کہ بیان کیا مجھ کو حید طویل نے مطرف بن عبد اللہ حرشی سے کہ فرمایا ہم رجب کی طرف اس کے زمانے میں نکلے ہم نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے داخل ہوں گے اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کو الگ ہو گیا۔ اور میں نے جلدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق اوا سے میں راضی نہ ہوا اور مجھے اوجھ آ گئی، پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا بے شک ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری طرح اگر

میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔

میں نے کہا یہاں کون ہیں؟ وہ بولا سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدلہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ ہمارے پروردگار اسے میری طرف نکال کہ اس سے بات کر لوں۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی عمر نہیں دیکھتا کہ کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے۔ وہ بولا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا نے صبر عطا فرمایا۔ اس لیے ان سب سے بڑھ گیا۔

اگرچہ فقط ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا مگر یہ خواب باوجود کثرت و بے شمار ہونے کے علم و کلام موتے پر متفق ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

اری رویا کم قد تنوا طات میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب علی انہا فی العشر الاواخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ لیلة القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔

پس جب مومنوں کے خواب کسی امر پر متفق ہوں تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں اور جیسا کہ کسی امر کو اچھا یا برا جاننے پر ان کی راکیں متفق ہوں اور جس امر کو مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو برا جائیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔

علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایا سے ثابت نہیں کرتے بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد

جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت میں مرجاؤں کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر لو تو مجھ پر نری سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔

اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا جائے۔

حافظ عبدالحق اشیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے اور جن عالموں نے قبر پر قراءت کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبد الرحمن ہیں۔“

امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ) پہلے اس سے انکار کرتے تھے کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔ پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۱۱ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراء عند القبور میں فرمایا کہ ”خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ بیان کیا ہم کو یحییٰ بن معین نے کہ بیان کیا ہم کو ہشیر حلبی (متوفی ۲۰۰ھ) نے کہ بیان کیا مجھ کو عبد الرحمن بن ابی العلاء بن الجلاح نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العلاء) نے کہا ”جب میں مرجاؤں تو مجھے لحد میں رکھ دینا اور کہنا بسم اللہ و علی سنہ رسول اللہ اور نری سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا اور میرے سرہانے سورہ بقرہ اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔“

عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قراءت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبر دی مجھ کو حسن بن احمد وراق نے کہ بیان کیا مجھ کو علی بن موسیٰ حداد نے اور وہ بڑا سچ بولنے والا تھا کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جو ہری کے ساتھ تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد نے فرمایا اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا اے ابو عبد اللہ! مبشر طلی کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا کیا آپ نے اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہاں ابن قدامہ نے کہا کہ خبر دی مجھ کو مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العطاء بن الجلاح سے۔ اس نے اپنے باپ (ابو العطاء) سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے سرھانے سورۃ بقرہ کی اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العطاء نے) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصباح الزعفرانی نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا لا باس بہ (اس کا کچھ ڈر نہیں)

اور خلال نے امام شعبی (علامہ التابعین) کی روایت سے ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشیل نے کہا کہ فضل بن الموفق سے مذکور ہے کہ میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں میرا باپ مدفون تھا، ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا پس ایک ضروری کام کے لیے میں نے جلدی کی اور اپنے

باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جب وقت توپل سے چڑھتا ہے میں نگاہ اٹھا کر تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ توپل سے گزر جاتا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ مجھ کو بیان کیا ابراہیم بن بشار کوئی نے کہ بیان کیا مجھ کو افضل بن الموفق نے۔ پس وہ قصہ ذکر کیا اور (ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ) عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يكون في اهله بعده
وانهم لينفسلون ويكفنون
وانه لينظر اليهم
ہر مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھر والوں میں ہو رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔

اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت دی جاتی ہے۔

تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے سماع موتے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہو اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔ امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا آپ نے اسے مستحسن فرمایا اور (اہل شام کے) عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں معجم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث بروایت ابی امامہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا مات احدكم فسويتم
جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم

عليه التراب فليقم احدكم
على راس قبره ثم يقول يا
فلان ابن فلانه فانه يسمع
ولا يجيب ثم ليقول يا فلان
ابن فلانه الثانيه فانه
يستوي قاعدا ثم ليقول يا
فلان ابن فلانه فانه يقول
ارشدنا رحمكم الله
ولكنكم لا تستمعون
فيقول اذ كر ما خرجت عليه
من الدنيا شهاده ان لا اله الا
الله وان محمدا رسول الله

اس پر مٹی ڈال چکو تو تم میں سے ایک
شخص اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر
یوں کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت
کے۔ پس وہ اسے سنتا ہے جواب نہیں
دیتا۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت
کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہے
اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ
کہتا ہے تو ہمیں رہنمائی کر اللہ تجھ پر رحم
کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے
تو یاد کر جس پر دنیا سے رخصت ہوا یعنی
شہادۃ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ۔

یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں (۱) مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا
معمول بہ ہونا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں
کی کہ ایک امت جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل
(۱) مصنف نے زاد المعاد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت
نہیں۔ اثرم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا آپ نے
فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو المغیرہ کا انتقال ہوا تو ایک
شخص نے تلقین کی اور ابو المغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا
کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی امامہ روایت کیا کرتے تھے جو بنیم طبرانی
میں ہے اور سعید بن منصور (متوفی ۲۲۷ھ) نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی
۱۰۸ھ) اور ضمیر بن جندب (حبیبی ۹) اور حکیم بن عمیر (تابعی) نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو
مستحب جانتے تھے۔ (زاد المعاد، جزء اول، بحث تلقین، ص ۱۳۹)

و معرفت میں دیگر امتوں سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے
جو نہ سنتا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کے اور اس میں سے کوئی بھی برا
نہ جائے۔ بلکہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے یہ طریق بنادیا ہو اور پچھلوں نے اس میں
پہلوں کی پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ سنتا ہو تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور معدوم شے
کو خطاب کرنے کی مثل ہو گا اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہہ دے مگر
تمام علماء اسے برا جانتے ہیں۔

اور سنن ابی داؤد میں بائند لا باس بہ مروی ہے کہ نبی ﷺ ایک شخص
کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دفن کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:
سلوا لانیکم التثبیت تم اپنے بھائی کے لیے ثابت رہنے کی
فانہ الان یسال۔ دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا
جائے گا۔

پس حضور اقدس ﷺ نے خبر دی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے
گا۔ جب اس سے سوال ہو گا تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”مرہ جنازے کے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے
جس وقت وہ واپس آنے کے لیے بیٹھ پھیرتے ہیں“ (مجلس، کتاب الروح، ص ۱۸۲)
اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث
نقل کرتے ہیں۔

ابو الشیخ یعنی ابن حبان (متوفی ۵۳۵ھ) نے عبید (۱) بن ابی مرزوق کی حدیث مرسل
کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔
اس کا انتقال ہو گیا مگر نبی ﷺ کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پس آپ
(۱) یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن عیینہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن حبان
نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (لسان المیزان)

اس کی قبر سے گزرے اور فرمانے لگے یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ام العجین کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر یوں خطاب فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ حضور نے فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل ہے۔ (ص ۳۸)

حاکم و بیہقی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ احد سے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا:

اشہد انکم احياء عند الله فوزور وهم وسلموا
عليهم فوالذي نفسي بيده
لا يسلم عليهم احد الاردوا
عليه الى يوم القيامة (۱)

میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس تم اے صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو سلام کہے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

(۱) وفاة الوفا للسمودي جزء ثاني ص ۱۱۱ (بخاری بخیر شرح ہدایہ جزء ثالث ص ۹۷) میں ہے:

روی ابن شيه عن ابن عمر انه قال من مر على هؤلاء الشهداء فسلم عليهم لم يزلو يردون عليه الى يوم القيامة

ابن شہ نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص ان شہیدوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہے تو وہ قیامت کے دن تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

فائدہ: عمر بن شہ (متوفی ۳۶۳ھ) کی شہادت پر ابن ابی حاتم اور دارقطنی، ابن حبان، خطیب، مرزبانی، مسلمہ اور محمد بن سہل کا اتفاق ہے۔ (دیکھو تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب) وفات کے وقت آپ کی عمر نوے سال سے زائد تھی۔ کتاب اخبار المدینہ آپ کی تصنیف ہے۔

حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع تصحیح اور بیہقی نے دلائل میں عطف بن خالد مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطف نے حدیث بیان کی (۱) مجھ کو عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے (اپنے باپ) عبد اللہ سے کہ نبی ﷺ نے شہدائے احد کی زیارت کی اور فرمایا:

اللهم ان عبدك ونبيك
يشهد ان هؤلاء شهداء وان
من زارهم او سلم عليهم الى
يوم القيامة ردوا عليه

یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں۔ قیامت کے دن تک جو ان کی زیارت کرے گا یا ان کو سلام کے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔

اور عطف نے کہا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ:

میں شہدائے احد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے جو میری سواری کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا:

والله انا نعرفكم كما
يعرف بعضنا بعضا

اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔

میری خالہ بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ ٹھہراؤ۔ پس میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیا نے کتاب "من عاش بعد الموت" میں اور بیہقی نے دلائل میں بروایت عطف بن خالد نقل کیا (۲) کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ "میں شہدائے احد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے

(۱) وفاة الوفا، جزء ثاني، ص ۱۱۳۔

(۲) وفاة الوفا، جزء ثاني، ص ۱۱۳۔

پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اس وقت اس جنگل میں کوئی پکارنے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا السلام علیکم۔ پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے اٹکنا سنا۔ میں اسے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن کا ہر ذرہ گٹکا کھڑا ہو گیا۔

یہی نے بروایت والقدی نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ (۱) ہر سال شہدائے اہل کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شعب میں پہنچتے تو با آواز بلند فرماتے:

سلام علیکم بما صبرتم
فنعم عقبی الدار۔
تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے پس خوب ملا پچھلا گھر۔

پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے اور حضرت فاطمہ (۲) بنت رسول اللہ ﷺ ان کی زیارت کو آئیں اور دعا فرمائیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو

(۱) اس حدیث کو علامہ سمودی نے یوں نقل کیا ہے: روی ابن شہ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشهداء باحد علی راس کل حول۔ الحدیث۔ اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کرنے آئے تو وہ بھی شہداء اہل کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفاء، جزء ثانی، ص ۱۱۳)

(۲) وفاء الوفاء، جزء ثانی، ص ۱۱۳ میں ہے:

عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترمہ وتصلحہ وقد تعلمتہ بحجر۔
حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اسے مرمت کرتیں اور سنوارتیں اور ایک پتھر کے نشان سے اسے معلوم کرتیں۔

سلام کیوں نہیں کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اور حضرت فاطمہ خراعیہ بیان کرتی ہیں کہ ”مجھے شہدائے اہل کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے یوں سلام عرض کیا: السلام علیک یا عم رسول اللہ (اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام) ہم نے اس کے جواب میں سنا: علیکم السلام ورحمہ اللہ۔

اور یہی نے کہا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن محمد علوی کو کہ سنا میں نے ہاشم بن محمد عمری کو کہتے تھے میرے والد مجھے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے تو میرے والد نے با آواز بلند کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے پس خوب ملا پچھلا گھر) جواب آیا وعلیک السلام یا ابا عبد اللہ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا کیا تو نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا اور ان کو دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ (شرح الصدور، باب زیارة القبور، و علم الموتی بزوارہم)

شیخ الاسلام علامہ سمودی تحریر فرماتے ہیں:

انا نعتقد ثبوت الادراکات کالعلم والسمع
لسائر الموتی فضلا عن الانبیاء و نقطع بعود
الحیاء لكل میت فی قبره کما ثبت فی السنہ ولم

یثبت انه يموت بعد ذلك موته ثانيه بل ثبت نعيم
القبر وعذابه وادراك ذلك من الاعراض المشروطه
بالحياء لكن يكفى فيه حياه جزء يقع به الادراك
فلا يتوقف على البنيه كما زعم المعتزله-

(وقاء الوفاء، جزء ثانی، ص ۳۰۷)

ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اوراکات مثل علم اور سماع کے تمام موتی
(انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لیے ثابت ہیں اور ہمیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت
کے لیے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور یہ
ثابت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذاب و
نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا اوراک ان اعراض میں سے ہے جن کے لیے
حیات شرط ہے لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے
اوراک ہو سکے۔ پس یہ اوراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے
گمان کیا ہے۔

اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیس الفاظ تحریر فرمایا ہے ”بدانکہ تمام
اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بہ ثبوت اوراکات مثل علم و سمع مرسلات اموات را از
احاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام و قطع میکنیم بعود حیات مرہر میت را در قبر چنانکہ در
احادیث ورود یافته است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عودے
کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آزار تا قیام قیامت اوراک مے کند۔“

(جذب القلوب، مطبوعہ کلکتہ، ص ۲۸۵)

سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں تو وہ کس طرح
شنا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا

دونوں؟

جواب

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کلام ہوتا ہے اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ
علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے:

فالنفس هي الحاسه المدركه و ان لم تكن
محسوسه فالاحسام والاعراض محسوسه والنفس
محسبه بها وهي القابله لاعراضها المتعاقبه
عليها من الفضائل و الرذائل كقبول الاجرام
لاعراضها المتعاقبه عليها وهي المتحركه
باختيارها المحركه للبدن قسرا وقهرا وهي
موثره في البدن متاثره به تالم وتلذ وتفرح وتحزن
وترضى وتغضب وتنعم وتياس وتحب وتكره
وتذكر وتنسى وتصدق وتنزل وتعرف وتنكرو
آثارها ادل الدلائل على وجودها كما ان آثار
الخالق سبحانه داله على وجوده وعلى كماله
فان دلالة الاثر على موثره ضروريه وتاثيرات النفوس
بعضها في بعض امر لا ينكره ذوخس سليم ولا
عقل مستقيم ولا سيما عند تجردها نوع تجرد
عن العلائق والعوائق البدنيه فان قواها تتضاعف
و تتزايد بحسب ذلك ولا سيما عند مخالفه
هواها وحملها على الاخلاق العاليه من العفه و
الشجاعه والعدل والسخاء وتحبها سفساف

الاخلاق و رذائلها و سافلها۔ (کتاب الروح، ص ۳۳۸)

روح ہی احساس و ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے اور روح ہی ان فضائل و رذائل کو قبول کرنے والی ہے جو اس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں اور روح ہی اپنے اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے اور روح ہی بدن میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے اور الم و لذت پاتی ہے اور خوش و غمگین ہوتی ہے اور راضی اور غصے ہوتی ہے اور راحت و رنج اٹھاتی ہے اور پسند و ناپسند کرتی ہے اور یاد و فراموش کرتی ہے اور چڑھتی اور اترتی ہے اور شناسا و نا آشنا ہوتی ہے اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور روحوں کی ایک دوسرے میں تاثیریں ایسی ہیں کہ حس سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنہ سے ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ روحوں کے قوی تجرد کے مطابق بڑھ جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا اتنے ہی اس کے قوی ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے قوی میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے

بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت ارادیہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ پس موت کے بعد روح کی قوت سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا محض مکابہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے تو اس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سمع موتے سے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہدائے عظام چونکہ زندہ بہ حیات جسمانی ہیں اس لیے ان کی روحیں ہوساطت بدن سختی اور جواب دیتی ہیں۔

چنانچہ علامہ زرقلی (شرح مواہب لدنیہ، مقصد عاشق، فصل ثانی فی زیارۃ قبرہ الشریف، جزء ثامن، ص ۳۰۸) میں تحریر فرماتے ہیں:

الرد من الانبياء رد حقیقی بالروح والحسد بحملته ولا كذلك الرد من غیر الانبياء والشهداء فلیس بحقیقی وانما هو بواسطه التمكن من الرد مع کون ارواحهم لیست فی اجسادهم و سواء الجمعه و غیرها علی الاصح لکن لا مانع ان الاتصال فی الجمعه و الیومین المکتنفین به اقوی من الاتصال فی غیرها من الایام۔

سلام کا جواب انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف سے (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ تودہ

جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحوں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سننا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سوال

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتی سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المغازی) میں ہے:

عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انہم الان یسمعون ما اقول فذکر لعائشہ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق ثم قراءت انک لا تسمع الموتی حتی قراءت الایہ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ بدر کے کنوئیں پر ٹھہر گئے اور فرمایا کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی تو

آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بے شک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتی۔ آخر تک۔

جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں اور ان میں سے بعض مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لیے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باریعہ و عشرين رجلا من صنادید قریش فخذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث محبت و کان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصہ ثلاث لیل فلما کان ببدر الیوم الثالث امر براحلته فشد علیہا رحلہا ثم مشی و اتبعہ اصحابہ و قالوا مانری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفعہ الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان بن فلان و یا فلان بن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فاننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما

تکلم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم قال فتاده احياهم الله حتى اسمعهم قوله توبىخا وتصغيرا ونقمه وحسره وندما۔ (صحیح بخاری کتاب المغازی)

حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے چوبیس کے لیے حکم دیا پس وہ بدر کے کنوؤں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ کنوئیں میں ڈال دیے گئے۔ جب حضور اقدس ﷺ کسی قوم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو تیسرا روز ہوا تو سواری پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے اور کہنے لگے ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لیے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس کنوئیں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور ان مردوں کو ان کے نام اور ان کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے اے فلاں بیٹے فلاں کے اے فلاں بیٹے فلاں کے کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے بے شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ نے (جو اس حدیث

کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا یہاں تک کہ ان کو آپ کا قول سنا دیا تاکہ ان کو سرزنش ذلت نعمت اور حسرت و ندامت ہو۔

۲۔ حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلثه ايام حتى جيفوا ثم اتاهم فقام عليهم فقال يا اميه بن خلف يا ابا جهل بن هشام يا عتيه بن ربيعة يا شيبه بن ربيعة هل وجدت ما وعدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتناديهم بعد ثلث ايام هل يسمعون يقول الله عز وجل انك لاتسمع الموتى فقال والذى نفسى بيده ما انتم باسمع منهم و لكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا۔

حدیث بیان کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث بیان کی ہم کو عفان نے کہ حدیث بیان کی ہم کو حماد نے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا اے امیہ بن خلف اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سن کر عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں اور کیا وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ”تحقیق تو نہیں سنا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، جزء ثالث، ص ۲۸۷)

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں۔ لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ کفار مردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے اس لیے وہ اس وقت گوش بدن کے ساتھ سن رہے تھے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلمون کسی دوسرے صحابی سے پہنچی۔ اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا اور لیعلمون کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں۔ کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے سن رہے ہیں مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن و انس سنیں۔ حضرت ابن عمر کی روایت

میں سماع کے ساتھ جو الان (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ وقت ان کفار کے سوال کا تھا۔

کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت کے بعد سات روز تک ابتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوۃ المیوان للامیری (جزء ثانی، ص ۷۴) میں ہے:

روی احمد عن طاؤس فی کتاب الزہد فی
کتاب الزہد انه قال ان
الموتی یفتنون فی قبورہم
سبعۃ ایام فکانوا
یستحبون ان یطعم عنہم
تلیکۃ الایام۔
امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت
طاؤس (۱) سے روایت کی ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں
آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس لیے
صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے
کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

امام نوذری شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

قال المازری قال بعض الناس الميت یسمع
عملاً بظاهر هذا الحدیث ثم انکرہ المازری وادعی
ان هذا خاص فی ہولاء ورد علیہ القاضی عیاض و
قال یحمل سماعہم علی ما یحمل علیہ سماع
الموتی فی احادیث عذاب القبر وفتنہ التی لا
مدفع لها وذلك باحیائہم او احياء جزء منهم
یعقلون بہ ویسمعون فی الوقت الذی یرید اللہ
هذا کلام القاضی و هو الظاہر المختار الذی
تقتضیہ احادیث السلام علی القبور۔ واللہ اعلم۔

(۱) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ ۱۰۶ھ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے مکہ شرفہ میں بحالت حج آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کیے اور مستجاب الدعوات تھے۔

مازری نے کہا کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سنتا ہے۔ پھر مازری نے اس سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سننا ان کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۵۴۳ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سننا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل فتنہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے اور قبر میں سننا مردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جزء کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(شرح مسلم للنووی، مطبوعہ انصاری دہلی، جلد ثانی، ص ۳۸۷)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آپ کی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے، مردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ سے میری شب نوبت ہوتی تو حضور رات کے اخیر حصے میں صبح کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے:

السلام علیکم دار قوم

سلام تم پر اے مومن گھروالو۔

مومنین۔

علاوہ ازیں ترمذی شریف میں ابن ابی ملیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشی (۱) میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت کو گئیں اور وہاں حمیم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرقیہ میں کہتے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا:

والله لو حضرتک ما خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال
دفتت الا حیث مت ولو کے وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن
شہدتک ما زرتک۔ کیے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا اور اگر

میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کو نہ آتی۔

حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکان موت میں دفن ہوتے، اس لیے تھا کہ مکان موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لیے فرمایا کہ زیارت قبر کو جانا عورتوں کے لیے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماع روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر اس طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ انک لا تسمع الموتی اور و ما انت بمسمع من فی القبور سماع موتی کے منافی نہیں یہاں مزید توضیح کے لیے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے:

اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَنْصِتُ لَهَا اِنَّ اُولٰٓئِکَ لَعٰیذٌ لِّلْغٰیثِ

(۱) حبشی، مکہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کذا فی معجم

البلدان، لیا قوت الحموی۔

تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا
مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي
الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ
تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (نمل: ۸۰-۸۱)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا
الشُّورُ ۝ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا
الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ
يَشَاءُ ۝ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ
فِي الْقُبُورِ ۝ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝
(فاطر: ۱۹-۲۳)

ان آیتوں میں مردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں اور سابق اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اعلیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے اور سایہ سے مراد بہشت اور لو سے مراد دوزخ ہے اور زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس من فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و انتفاع کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار وعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کہ مردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لیے فائدہ اٹھانے کا وقت ربوی زندگی ہی تھی موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔

تفسیر مدارک میں انکے لا تسمع الموتی کے تحت میں ہے:

لَمَّا كَانُوا لَا يَمْنُونَ مَا
يَسْمَعُونَ وَلَا بِهِ يَنْتَفِعُونَ
شَبَّهُوا بِالْمَوْتِ ۝
تھے اس لیے مردوں کے ساتھ تشبیہ دیے گئے۔

علامہ شیخ محمد طاہر صدیقی حنفی (متوفی ۱۹۸۱ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں:
انکے لا تسمع الموتی ای لا
تقدرون توفيق الكفار لقبول
الحق۔

علامہ ابن قیم نے متقولين بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے:

واما قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور
فسياق الاية يدل على ان المراد منها ان الكافر
الميت القلب لا تقدر على اسماعه اسماعا ينتفع
به كما ان من في القبور لا تقدر على اسماعهم
اسماعا ينتفعون به ولم يرد سبحانه ان اصحاب
القبور لا يسمعون شيئا البته كيف وقد اخبر النبي
صلى الله عليه وسلم انهم يسمعون خفق نعال
المشييعين و اخبر ان قتلى بدر سمعوا كلامه و
عطايه و شرع السلام عليهم بصيغه الخطاب
للحاضر الذي يسمع و اخبر ان من سلم على اخيه
المومن رد عليه السلام و هذه الاية نظير قوله انك
لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا
مدبرين ۝ وقد يقال نفى اسماع الصم مع نفى

اسماع الموتی بدل علی ان المراد عدم اہلیہ کل
منہما للسمع وان قلوب ہولاء لما کانت میتہ
صماء کان اسماعہا ممتنعاً بمنزلہ خطاب
المیت والاصم وهذا حق ولکن لا ینفی اسماع
الارواح بعد الموت اسماع توبیخ وتقریع بواسطہ
تعلقہا بالابدان فی وقت ما فہذا غیر الاسماع
المنفی واللہ اعلم۔ وحقیقہ المعنی انک لا
تستطیع ان تسمع من لم یشاء اللہ ان یسمعه ان
انت الانذیر ای انما جعل اللہ لک الاستطاعہ علی
الانذار الذی کلفک ایاہ لاعلی اسماع من لم یشاء
اللہ اسماعہ۔

آیت وما انت بمسمع من فی القبور کا سیاق دلالت کرتا
ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دل کافر کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے
جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مردوں کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے
جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے
بالکل سنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی ﷺ نے خبر
دی ہے کہ مردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں اور
آپ نے خبر دی ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سنا
اور آپ نے اہل قبور پر سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سنتا ہو
خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی ہے کہ جو شخص اپنے مومن
بھائی کی قبر پر سلام کرتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ آیت
دوسری آیت (انک لا تسمع الموتی) کی نظیر ہے اور کبھی کہا

جاتا ہے کہ بہروں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ مل کر
دلالت کرتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سننے کی
اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے دل چونکہ مردہ اور سخت ٹھوس ہیں ان کا سنانا
ممتنع بمنزلہ مردے اور بہرے کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے مگر
اس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی جو روحوں کو بواسطہ
تعلق (۱) بدن کسی وقت توبیخ و ملامت کے لیے کیا جائے۔ یہ اسماع اور ہے
اور اسماع منفی اور ہے۔ واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ
آپ نہیں سنا سکتے اس شخص کو جسے اللہ نہ سنانا چاہے آپ تو نذیری ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ ملامت کیا ہے اور اسی کی
استطاعت دی ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں
چاہا۔ (کتاب الروح ص ۷۱)

پس ثابت ہوا کہ ان آیتوں میں اسماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ
مطلق اسماع کی۔ اگر سابق و سیاق سے قطع نظر کر کے اسماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی
جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے اور وہ کیا ہیں اجسام
بے روح۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت وما انت
بمسمع من فی القبور لکھتے ہیں ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام
علیک کرو وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ
مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا“ ان آیتوں کی تلویل
میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظریہ اختصار یہاں نقل نہیں کیے گئے۔

قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے خود کلام اللہ شریف میں مذکور ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

(۱) ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور اللہ ﷺ کے خطاب کے وقت مقتولین بدر پر بوجہ اعادہ
روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدن سے آپ کا کلام سنا۔

۱۔ وَقَالُوا يُصْلِحُ اٰتِنَايَمَا
تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ
الرُّسُلِ ۝ فَآخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةَ فَاصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ
جُثِمٍ ۝ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ
وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَآةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ
التَّصٰحِيْحَ ۝ (اعراف: ۷۷-۷۹)

ان آیتوں میں حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم سے ان کی
لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ
تھے تو خطاب عبث ٹھہرتا ہے جس سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک و
منزه ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان
کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو
کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے:

۲۔ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ
لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَآةَ رَبِّىْ وَ
نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسٰى
عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرٍ ۝ (اعراف: ۹۳) لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید طبری لکھتے ہیں:

واخرج عبد بن حمید و ابو الشیخ عن قتادہ

فتوّلٰی عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالت ربی و

نصحت لکم قال ذکر لنا ان نبی اللہ شعیب اسمع
قومہ وان صالحا اسمع۔ الحدیث
عبد بن حمید (متوفی ۲۲۹ھ) اور ابو الشیخ (متوفی ۳۵۲ھ) نے روایت کیا
کہ حضرت قتادہ (متوفی ۷۱ھ) نے آیہ فتوّلٰی عنہم کی تفسیر میں
فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے اپنی قوم کو سنا دیا اور
حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی قسم حضرت محمد
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی قوم کو۔

(در مشور، جزء ثالث، ص ۱۰۳)

حضرت عبد بن حمید بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب
لکھی۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ، جزء اول، ص ۳۳۳)

اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و حفظ میں یگانہ روزگار ہونے
کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر کے گوش بدن سے سننے کے
راویوں میں سے ہیں۔

پس اے برادران اسلام! ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے
پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں
حضرت قتادہ تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ
ہم سے ذکر کیا گیا (ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام
نے اپنی اپنی قوموں کو (جو بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی
تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین کو میدان بدر میں سنا دیا تھا،
اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سامع جسمانی تھا یعنی ان کی

روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم (۱) دنیا میں سنتے ہیں اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہما السلام والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سامع بھی جسمانی تھا، اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ سامع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سامع موتی کا (انہی معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے۔

بر رسولان بلغ باشد و بس

عبارات فقہ پر تبصرہ

اب ہم کتب فقہ کی ان عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض خفی بھائی مغالطہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں:

۱- (ومن قال لاخر ان ضربتک فعبدی حرفمات فضربہ فهو علی الحیاء) لان الضرب اسم لفعل مولم يتصل بالبدن والایلام لا يتحقق فی المیت و من یعذب فی القبر توضع فیہ الحیاء فی قول العامہ (وکذلک الکسوه) لانه یراد به التملیک عند اطلاق و منه الکسوه فی الکفارہ و هو من المیت لا يتحقق الا ان ینوی به الستر و قيل بالفارسیہ ینصرف الی اللبس (و کذا الکلام

(۱) طبرانی میں متولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں یہ سند صحیح وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یسمعون کما تسمعون وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو لیکن وہ ولکن لا یحییون۔ جواب نہیں دیتے۔

(زر قانی علی الموابہ، جزء اول، ص ۳۳۳)

والدخول) لان (۱) المقصود من الکلام الافہام والموت ینافیہ والمراد من الدخول علیہ زیارتہ وبعد الموت بزار قبرہ لاهو۔

(اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو ماروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس نے اس کو مارا پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی) کیونکہ ضرب نام ہے درد پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو اور درد پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا، اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں عامہ مشائخ کے نزدیک حیات ڈالی جاتی ہے (اور یہی حکم ہے لباس دینے کا) کیونکہ اطلاق کی وقت اس سے مراد تملیک ہوتی ہے، اور اسی سے ہے کفارہ میں لباس دینا۔ اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت ستر کی ہو، اور کہا گیا ہے کہ فارسی میں یہ قسم پہنانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور دخول کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اور دخول سے مراد اس کی زیارت ہے اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے نہ کہ اس کی۔ (ہدایہ، باب الیمین فی الضرب والقتل وغیرہ)

۲- (قوله وکذا الکلام) یعنی اخا حلف لا یکلمہ اقتصر علی الحیاء فلو کلمہ بعد موتہ لا یحنت ان المقصود منه الافہام والموت ینافیہ فانہ لا یسمع فلا یفہم واورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاهل القلیب قلیب بدر هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً

(۱) مبسوط سرفشی (متوفی ۱۲۸۳ھ) میں ہے فان المقصود من الکلام الافہام وذلك لا یحصل بعد الموت۔ (جزء تاسع، باب القضاء الیمین، ص ۸۰)

فقال عمر رضى الله عنه اتكلم الموتى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده ما انتم باقول من هولاء اومنهم واجيب بانه غير ثابت يعنى من جهة المعنى و الافهر فى الصحيح وذلك بسبب ان عائشه رضى الله عنها ردت به بقوله تعالى وما انت بمسمع من فى القبور انك لا تسمع الموتى وبانه انما قاله على وجه الموعظه للاحياء لا لفهامها الموتى كما روى عن على رضى الله عنه انه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين امانساء كم فنكحت واما اموالكم فقسمت واما دوركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم وبانه مخصوص بالولشك تضعيفا للحسر عليهم لكن بقى انه روى عنه صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع نعالهم اذا انصرفوا ولينظر فى كتاب الجنائز من هذا الشرح.

(قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی۔ پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا تو حاش نہ ہوگا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے۔ اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس ﷺ نے چاہ بدر والوں سے فرمایا ”کیا تم نے راست و درست پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا

تھا“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جت سے ثابت نہیں ورنہ ہے تو صحیح میں۔ اور اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فى القبور۔ انک لا تسمع الموتى) سے رو کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس ﷺ نے اسے زندوں کے لیے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”سلام تم پر اے گھروالو مومنو تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے۔ ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے“ اور بدیں طور کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو، مگر یہ حدیث باقی رہ گئی کہ مردہ جنازے والوں کے جو توفیق کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس کی بابت اس شرح کی کتاب الجنائز میں دیکھنا چاہیے۔ (فتح القدیر، مطبوعہ مصر، جزء رابع، ص ۳۷۱)

۳۔ (اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن ولقن الشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذى قرب من الموت۔

(جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا

چاہیے اور اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہیے) کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے۔ (ہدایہ باب الجنائز)

۳- (قوله والمراد الذى قرب من الموت) مثل لفظ القتل فی قوله علیہ السلام من قتل قتیلاً فله سلبه واما التلقین بعد الموت وهو فی القبر فقیل یفعل لحقیقہ ماروینا ونسب الی اهل السنه و الجماعه وخلافه الی المعتزلہ وقیل لا یومر بہ ولا ینہی عنہ ویقول یا فلان یا ابن فلان اذ کر دینک الذی کنت علیہ فی دار الدنیا شہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ ولا شک ان اللفظ لا یجوز اخراجه عن حقیقۃ الابدلیل فیجب تعینہ وما فی الکافی من انه ان کان مات مسلماً لم یحتاج الیہ بعد الموت والا لم یفد یمکن جعلہ الصارف یعنی ان المقصود منہ التذکیر فی وقت تعرض الشیطان و هذا لا یفید بعد الموت وقد یختار الشق الاول والاحتیاج الیہ فی حق التذکیر لتثبیت الجنان للسؤال فنفی الفائدہ مطلقاً ممنوع نعم الفائدہ الاصلیہ منتفیہ وعندی ان مبنی ارتکاب هذا المجاز هنا عند اکثر مشائخنا هو ان المیت لا یسمع عندهم علی ما صرحوا بہ فی کتاب الایمان فی باب الیمین بالضرب لو حلف لا یکلمہ فکلمہ

میتا لا یحنت لانها تنعقد علی ما یحیث یفہم والمیت لیس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی اهل القلیب ما انتم باسمع لما اقول منهم واجابوا تارہ بانہ مرجوح عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کیف یقول صلی اللہ علیہ وسلم ذلك واللہ تعالیٰ یقول وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی وتارہ بان تلک خصوصیہ لہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وزیادہ حسره علی الکافرین وتارہ بانہ من ضرب المثل کما قال علی رضی اللہ عنہ ویشکل علیہم ما فی مسلم ان المیت لیس سمع قرع نعالہم اذا انصرفوا اللہم الا ان یخصوا ذلك باول الوضع فی القبر مقدمہ للسؤال جمعا بینہ وبين الایتین فانہما یفید ان تحقیق عدم سماعہم فانه تعالیٰ شبہ الکفار بالموتی لافادہ تعدد سماعہم وهو فرع عدم سماع الموتی الا انہ علی هذا ینبغی التلقین بعد الموت لانه یكون حين ارجاع الروح فیكون حينئذ لفظ موتاکم فی حقیقۃ وهو قول طائفہ من المشائخ او هو محاز باعتبار ما کان نظرا الی انہ الان حی اذ لیس معنی الحی الامن فی بدنہ الروح وعلی کل حال یحتاج الی دلیل آخر فی التلقین حالہ الاحتضار۔

۴۔ (قولہ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتل میں اس حدیث میں کہ جو کسی قتل کو قتل کرے تو اس کے لیے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہیے اور نہ اس سے روکنا چاہیے اور یہ یوں کرنی چاہیے۔ اے فلاں! اے بیٹے فلاں! کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تم دنیا میں تھے یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتے کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے ٹکانا جائز نہیں۔ اس لیے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کالی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لیے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا جتنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سنتا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الامیان فی باب الیمین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا تو یہ حادثہ نہ ہوگا۔ کیونکہ

قسم اس پر منعقد ہوئی تھی جو سمجھتا تھا اور مردہ ایسا نہیں اس لیے کہ سنتا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہ بدر والوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیونکر فرما سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما انت بسمع من فی القبور۔ انک لا تسمع الموتی اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب النثل ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ ”مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں“ اے اللہ اس اعتراض سے مخلص نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لیے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مردوں کا نہ سنتا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دینی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ روح کے اعدائے کے وقت ہوگی پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لیے کسی اور دلیل کی

ضرورت ہے۔ (فتح القدیر، جزء ثانی، ص ۶۸-۶۹)

عبارات کے صحیح مفہام

(۱) عبارت میں موت کے بعد ایلام و کلام متحقق نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کفایہ اور کنز الدقائق کی شرح زمیلعی، یعنی، 'بحرہ مستفصل میں اور کافی شرح وانی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہے۔ مگر یہاں میت سے مراد جسم مردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق مردہ بدن کو نہ الم پہنچ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لیے علامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ذالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنو۔ اس کا جواب بصیغہ تمریض علامہ ابن ہمام نے عبارت نمبر ۲ میں نقل کیا ہے۔ عبارت نمبر ۳ میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدیر نے اپنے خیال کے موافق عبارت نمبر ۴ میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین متعذر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سننا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔

چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لیے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے

بعد تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ وقت اعادۂ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتی اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتی لمخاط حالت سابقہ کما گیا اس لیے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجاز کی صورت بن سکتی ہے۔ یہ عبارات بالا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے، ارواح کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع موتی کے منکر تھے اور سماع موتی سے ان کی یہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے اور اسے کچھ اور اک باقی نہیں رہتا، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ وہ مشائخ معتزلی الاصول حنفی الفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب الزکاح فصل محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے ماس وغیرہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے یوں لکھا ہے:

فنقل ذالک عنہ لان
الزمخشری من مشائخ
المذہب وهو حجة فی
منصف نے یہ مسئلہ جابر اللہ زحشری
سے نقل کیا کیونکہ زحشری مشائخ مذہب
سے ہے اور وہ نقل میں حجت ہے۔
(رد المحتار، جزء ثانی، ص ۳۰۲) النقل۔

اور یہ قول بقید حوالہ اوپر مذکور ہوا کہ موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے، اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں

موت کا کم کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین سے منع کرتے ہیں معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتداء میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط بہت رہا ہے۔ اس لیے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سن کر یا کسی معتزلی کی تصنیف سے یہ قول سوا اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اسے نقل کرتے رہے۔

چنانچہ البحر الرائق (جزء سادس، ص ۲۹۱) میں ہے:

وقد يقع كثيرا ان مولفا يذكر شيئا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون لها واصلها الواحد مخطئ۔

کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مولف کوئی بات غلطی سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے۔

اسی مسئلہ سماع کے متعلق علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوفی الانفس۔ الایہ کی تفسیر میں سوا جابر اللہ زعفری معتزلی کا قول لفظ بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ زعفری نے کشاف میں اپنے عقائد کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فقہاء نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے۔ (الفوائد البیہ فی تراجم الحنفیہ، ص ۸۷)

غرض عدم سماع موتی بدیں معنی کہ موت کے بعد روح کے لیے سماع و ادراک

باقی نہیں رہتا یقیناً معتزلہ کا قول ہے جو سوا کتب حنفیہ میں درج ہو گیا اور یہ قباحست اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے حنفی الفروع معتزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبدالقادر حنفی مصری (متوفی ۷۷۵ھ) نے جواہر مفیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے، ایسے معتزلہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ بشر بن غیاث مرسی متوفی ۲۲۸ھ معتزلی متکلم اور صاحب تصانیف ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں مگر امام ممدوح ان کو اچھا نہ جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے و ربما شرط بعض الترتیب فی جمیع العمر یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء اول، ص ۱۶۵) امام عبدالرشید بن ابی حنیفہ والوالجی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے: والرحمن لا افعل (رحمن کی قسم میں نہ کروں گا) اس مسئلے میں اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے تو یقیناً نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو تو یقیناً ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے حالانکہ یہ تفصیل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یقیناً ہی ہے کیونکہ رحمن میں نیت معتبر نہیں۔ (رد المحتار، جزء ثالث، ص ۵۳)

۲۔ اسماعیل بن علی بن الحسین ابو سعد السمان متوفی ۳۴۵ھ امام المعتزلہ تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے۔ مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے۔

(جزء اول، ص ۱۵۶)

۳۔ حسن بن عبداللہ السیرانی النحوی متوفی ۳۷۱ھ بغداد میں رہا کرتے تھے اور

علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے مگر معتزلی تھے۔ (جزء اول، ص ۱۶۶)

۳۔ عبد اللہ بن احمد بن محمود البلی متوفی ۳۱۹ھ معتزلی مکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ (جزء اول، ص ۲۷۱)

۵۔ عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار متوفی ۳۸۸ھ حنفی معتزلی ہیں۔ اپنے اعتزال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاتحہ کی تفسیر ہے۔ (جزء اول، ص ۳۱۵)

۶۔ عبد اللہ بن علی بن محمد المعروف بابن الریثونی متوفی ۵۳۲ھ معتزلی حنفی مکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصنیف ہے۔ (جزء اول، ص ۳۲۶)

۷۔ علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری۔ ۳۳۰ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طائفہ اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں۔ (جزء اول، ص ۳۵۳)

۸۔ محمد بن احمد بن خالد بن عبید السکندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ معتزلہ کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے۔ (جزء ثانی، ص ۸)

۹۔ محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ (جزء ثانی، ص ۴۱)

۱۰۔ محمد بن شجاع اٹلی متوفی ۳۶۶ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں، صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ (ثانی ص ۶۰)

۱۱۔ محمد بن عبد اللہ بن الحسن متوفی ۳۸۴ھ نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں

امام الحنفیہ تھے مگر معتزلی المذہب تھے۔ (ثانی، ص ۶۳)

۱۲۔ محمد بن عبد اللہ العسکری خلیفہ مہدی کے لشکر کے قاضی تھے مگر معتزلی تھے۔

(ثانی، ص ۷۲)

۱۳۔ محمد بن عبد الرحمن الصبری، متوفی ۳۸۸ھ مشہور معتزلی ہیں۔ (ثانی، ص ۷۷)

۱۴۔ محمود بن عرجار اللہ زعفرانی صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ مشہور معتزلی

الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے۔ (ثانی، ص ۱۹۰)

۱۵۔ ناصر بن ابی المکارم عبد اللہ بن علی الطبریزی متوفی ۶۱۰ھ فقہ و لغت عربیہ میں

امام تھے مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ زعفرانی کہا کرتے تھے۔ (ثانی، ص ۱۹۰)

۱۶۔ یحییٰ بن طاہر بن الحسن الدمشقی ابوسعید الرازی متوفی ۵۳۷ھ اعتزال و تشیع

کی طرف مائل تھے اور اپنے چچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے۔

(ثانی، ص ۲۱۳)

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ سلع موتی پر اعتزال کا رنگ آگیا تو کچھ تعجب

نہیں۔ اب ہم مسئلہ یمین پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صغیر للامام محمد (متوفی ۱۸۷ھ) میں یوں ہے:

محمد عن یعقوب عن

ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم

رجل قال لآخر ان ضربتک

فعبدی حرمات فضربه

قال فهو علی الحیاء

وکذلك الکسوه والکلام

والدخول۔

امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف)

سے اور امام یعقوب نے امام ابو حنیفہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک

فحش نے دوسرے سے کہا اگر میں تجھ کو

ماروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا

مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا

امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یمین

حیات پر مقصور ہے اور ایسا ہی حکم ہے کہ

لباس دینے اور کلام اور دخول کا۔

(باب الیمین فی القتل والضرب)

جامع الصغیر کا یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے۔ اس مسئلے کا جہنی قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

الأصل ان الايمان مبنيہ اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے
على العرف عندنا لا على نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقتاً
الحقیقۃ اللغویہ کما نقل لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے
عن الشافعی رحمہ اللہ ولا منقول ہے اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا
على الاستعمال القرآنی کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے
کما عن مالک رحمہ اللہ و اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمہ
لا على النية مطلقاً کما عن اللہ سے منقول ہے۔
احمد رحمہ اللہ۔

(فتح القدیر، ج ۲، راجع باب الیمین فی الدخول والکنی، ص ۷۷۳)

لہذا الیمین بالضرب یا الیمین بالكلام کی صورت میں الیمین کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ چونکہ قسم کا جہنی عرف پر ہوتا ہے اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لیے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا تو حادث نہ ہوگا۔ مگر بجائے اس کے شرحوں میں وہ عبارتیں نقل ہوتی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جو فی الجملہ اطمینان بخش ہے تسلیم نہ کیا جائے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سوا شرحوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد تلقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۂ روح کو نہیں

مانتے۔ جیسا کہ کتاب المسامع سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو سماع موتی میں نص ہے صرف اس واسطے رد کر دیا کہ ان کے زعم میں آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور کے خلاف ہے۔ (۱) حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی جس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا۔ حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں بول اٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سننے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے السلام علیکم دار قوم مومنین (الحدیث) حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مردوں کا سننا ثابت کر رہی ہے۔ (۲)

(۱) علامہ سندھی حنفی (متوفی ۱۱۳۸ھ) حاشیہ نسائی شریف میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں تطبیق دے کر لکھتے ہیں:

وبالحمله فالحدیث صحیح وبالجملة فالحدیث صحیح
وقد جاء بطرق فتح خطه غیر
متحجہ واللہ تعالیٰ اعلم۔
(۲) شرح الصدور میں ہے:

واخرج الحاكم فی تاریخ
نیساپور والبیہقی وابن عساكر
فی تاریخ دمشق بسند فیہ من
یحمل عن سعید بن المسیب
حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے
اور ابن عساكر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند
سے روایت کی ہے جس میں ایک بجمول راوی
حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے
(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

یہ وہی مشائخ ہیں جو میت کو جملہ محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے میں ایلام متحقق نہیں ہوتا۔ حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

قال دخلنا مقابر المدینہ مع علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فنادی یا اهل القبور السلام علیکم ورحمہ اللہ تحیرونا باخبارکم ام تریدون ان نخبرکم فسمعنا صوتا من داخل القبر وعلیک السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین خبرنا عما کان بعدنا فقال علی اما ازواجکم فقد تزوجن واما اموالکم فقد اقتسمت والاولاد فقد حشروافی زمرہ البیتامی و البناء الذی شیدتم فقد سکنها اعداءکم فہذہ اخبار ما عندنا فما اخبار ما عندکم فاجابہ میت قد تخرقت الاکفان وانتشرت الشعور وتقطعت الجلود وسالت الاحداق علی الحدود وسالت المناخر بالقیح والصدید وما قد مناه ووجدناه وما خلفناه حسرناہ ونحن مرتہنون بالاعمال (ص ۸۶)

کہ فرمایا حضرت سعید نے کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس حضرت مولیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا: اے قبروں والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ سنا اے امیر المومنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیے اور تمہارے بل تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی، اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہاری پاس کی خبریں کیا ہیں؟ ایک مردے نے آپ کو جواب دیا ہمارے کفن پھٹ گئے اور ہل جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے اور آنکھوں کے ڈبے بہہ کر رخساروں تک آ گئے اور نتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے اور جو ہم نے آگے بٹھایا تھا اسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اسے خالی کیا اور ہم اعمال میں مشید ہیں۔

ہیں۔ (۱) یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم (مردہ جنازہ والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے سماع منصوص کو بلا دلیل سوال منکرہ تکبر کے لیے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبدالقادر نے طبقات الحنفیہ میں امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ ممدی کے لشکر کا قاضی اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام الحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتی کے ثبوت میں جو دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش من از انداز قدت سے شناسم
اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتے کیونکہ انصاف پسند طبیعتوں کے لیے کافی لکھا جا چکا ہے۔

(۱) علامہ شیخ عبدالقادر غنی لکھتے ہیں:

وذكر الرحمنی ايضا انه يشکل علی قولہم ان الایلام لا یستحق فی المیت ما جاء فی الاحادیث انه یوذی المیت ما یوذی الحی ولا یخفی علی من تامل فی الاحادیث ان سماع الموتی لکلام الاحیاء محقق ولو لاذلک لما کان لقوله علیہ الصلاہ والسلام السلام علیکم دار قوم مومنین (الخ) معنی لکن العرف یقتضی السکالہ مع الاحیاء لامع الموتی۔

اور رحمتی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مردوں کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں غور کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندوں کے کلام کو سنا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سماع نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مومنین (الخ) کے کچھ سمجھ نہ تھے۔ لیکن عرف کا مقتضایہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہو نہ کہ مردوں کے ساتھ۔

(التحریر المذکر، رد المحتار، جزء ثانی، ص ۳۳)

۸- عالم برزخ میں روح کی سیارہ دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں سے اقتباسات ذیل میں مع ترجمہ اردو ہدیہ ناظرین ہیں:

- ۱- عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات معرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان کان من اهل الجنة فمّن اهل الجنة وان کان من اهل النار فمّن اهل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ۔
- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام کے وقت اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں سے ہے تو اہل بہشت کے مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے۔

(صحیح بخاری، باب المیت یعرض علیہ بالغداة والعشی)

۲- وقد بینا ان عرض مقعد المیت علیہ من الجنة او النار لا یدل علی ان الروح فی القبر ولا علی فنائه دائماً من جمیع الوجوه بل لها اشراف و اتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها یعرض علیہ مقعده فان للروح شأن آخر تكون فی الرفیق الاعلی فی اعلی علیین ولها اتصال بالبدن بحیث اذا سلم المسلم علی المیت رد اللہ علیہ روحه فیرد علیہ السلام وهي فی الملا الاعلی وانما یغلط اکثر الناس فی هذا الموضع حیث یعتقد ان الروح مما یعهد من الاجسام التی اذا شغلت مکانا لم یکن ان تكون فی غیره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات فی اعلی علیین وترد الی القبر فتد السلام و تعلم بالمسلم وهي فی مکانها هناک و روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرفیق الاعلی دائماً ویردها اللہ سبحانہ فی القبر فتد السلام علی من سلم علیہ وتسمع کلامہ وقد رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسی قائماً یصلی فی قبره و راه فی السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون سریعة الحركة و الانتقال کلمح البصر و اما ان یکون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزله شعاع الشمس و جرمها فی السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتی تخترق

السبع الطباقي وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده في ايسر زمان و كذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تحاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب ان النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب عبدى في عليين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده واكفانه-وقد ذكر ابو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبيد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالغابه فادركنى الليل فاوت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت احسن منها فحثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله الم تعلم ان الله قبض ارواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط

الجنة فاذا كان الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت ارواحهم الى مكانهم الذي كانت به- ففى هذا الحديث بيان سرعه انتقال ارواحهم من العرش الى الثرى ثم انتقالها من الثرى الى مكانها ولهذا قال مالك وغيره من الاثمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت وما يراه الناس من ارواح الموتى ومحيطهم اليهم من المكان البعيد امر يعلمه عامة الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على افنية القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء فى الجنة و يسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبى صلى الله عليه وسلم ان نسلم عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء احد وقد ثبت ان ارواحهم فى الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم- ولا يضيق بطنك عن كون الروح فى الملاء الاعلى تسرح فى الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتذنو حتى ترد عليه

السلام و للروح شان آخر غير شان البدن و هذا
جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى
الله عليه وسلم وله ست مائه جناح منها جناهان
قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب و كان من
النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين
ركبتيه و يديه على فخذييه و ما اظنك يتسع
بطانك انه كان حينئذ في الملا الاعلى فوق
السموات حيث مستقره و قد دنا من النبي صلى
الله عليه وسلم هذا الدنو فان التصديق بهذا له
قلوب خلقت له و اهلت لمعرفة و من لم يتسع
بطانه لهذا فهو ضيق ان يتسع للايمان بالنزول الا
لهي الى سماء الدنيا كل ليلة و هو فوق سمواته
على عرشه (الي ان قال) و مما ينبغي ان يعلم ان ما
ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح
من القوة و الضعف و الكبر و الصغر فللروح
العظيمه الكبيره من ذلك ما ليس لمن هو دونها و
انت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت
اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كيفياتها و
قواها و ابطائها و اسراعها و المعاونه لها فللروح
المنطلقة من اسر البدن و علائقه و عوائقه من
التصرف و القوة و النفاذ و الهمة و سرعه الصعود
الى الله و التعلق بالله ما ليس للروح المهينه

المحبوسه في علائق البدن و عوائقه فاذا كان هذا
وهي محبوسه في بدنهما فكيف اذا تجردت و فارقته
و اجتمعت فيها قواها و كانت في اصل شانها روحا
عليه زكيه كبيره ذات همه عاليه فهذه ولها بعد
مفارقة البدن شان آخر و فعل آخر و قد تواتر الرويا
من اصناف بنى آدم على فعل الارواح بعد موتها ما لا
تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمه
الجيش الكثیره بالواحد والاثنين والعدد القليل
و نحو ذلك و كم قدر وئى النبي صلى الله عليه
وسلم و معه ابوبكر و عمر في النوم قد هزمت
ارواحهم عساكر الكفر و الظلم فاذا بجيوشهم
مغلوبه مكسوره مع كثره عددهم و عددهم و
ضعف المومنين و قلتهم و من العجب ان ارواح
المومنين المتحابين المتعارفين تتلاقى و بينها
اعظم مسافه و ابعدا فتتسالم و تتعارف فيعرف
بعضها بعضا كانه جليسه و عشيره فاذا راه طابق
ذلك ما كان عرفته به روحه قبل رويته قال عبد الله
بن عمرو ان ارواح المومنين تتلاقى على مسيره يوم
و ما راى احدهما صاحبه قط و رفعه بعضهم الى
النبي صلى الله عليه وسلم

ہم بیان کر آئے ہیں کہ میت پر ہشت یا روزِ خ سے اس کے مقام کا
پیش کیا جاتا اس امر پر دالت نہیں کرتا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں

ہوتی ہے یا قبر کے آس پاس ہوتی ہے، بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور اتصال ہوتا ہے اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس پر لوٹا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معبودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو ان کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے اور یہ محض غلط ہے بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ (۱) پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا

(۱) ابوداؤد میں روایت الی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ما من احد یسلم علی الاراد اللہ یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو علی روحی حتی ارد علیہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں السلام۔ تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث میں روح کے لوٹانے سے مراد انکسار روحانی ہے جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور ﷺ کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو آپ کی روح دوبارہ شریعہ کی طرف متزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اللہ ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسد مبارک اور

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعاع آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟ شیخ علاء الدین قنوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے اور اسی پر محدثین و فقہاء و محققین کا اجماع ہے۔ ایسا ہونا امت کے اس کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما کان اللہ لیعذب بہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ احاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پس حضور ﷺ کا روضہ شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے بھی حیات جسمانی ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو جذب القلوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات جسمانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا قائل نہیں، لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے، مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے اور میت کے غسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براء بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ علیٰ میں لکھو، پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تجنیز و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔

حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے اسماعیل بن علقمہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (علقمہ) سے کہ کہا میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ (یہ شہدائے احد میں سے ہیں) کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قراءت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحمیں قبض کر لیں پس ان کو زہر جہد و یاقوت کی قدیلوں میں رکھا۔ پھر ان قدیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحمیں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے تو ان کی

روحمیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔

پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی روحمیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسی واسطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی روحمیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔

رہا اہل قبور کو سلام و خطاب، سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی روحمیں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں رفتی اعلیٰ کے ساتھ ہے مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحمیں بہشت میں ہیں اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر سلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحمیں بہشت میں جرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیسرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہیے کہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں جرتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے زالی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلوۃ والسلام پر غور کیجئے کہ

آپ کو نبی ﷺ نے چھ سو باروں کے ساتھ دیکھا جس میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اس وقت آسمانوں کے اوپر ملاء اعلیٰ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لیے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش (۱) پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور جاننا چاہیے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے اس لیے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔

(۱) اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ جسمانیت اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا اس نے اسے پیدا کیا۔ خلقت پر اپنی عظمت و جودت ظاہر کرنے کے لیے نہ کہ بیٹھنے کے لیے۔ آیہ شہ استوی علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ مژدم۔ پس سمجھئے یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس میں حسب مقتضائے حکمت تعریف کیا جس طرح چاہا۔ مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علیٰ ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ اعظم الخدات ہے۔ جب اس میں غلظت و ولایت الہی ہے تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے شہ استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔

اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو اس میں وہ تصرف اور قوت اور مہارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں اور اصناف بنی آدم کے رویا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روحمیں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی ﷺ کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی روحمیں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہم نشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے اسے پہچانا تھا۔ حضرت

عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ موتوں کی رو جس ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا اور بعض نے اس کی سند نبی ﷺ تک پہنچائی ہے۔ (کتاب الروح، ص ۲۴-۲۵)

۳- و معلوم بالضرورہ ان جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض طری مطر و قد سالہ الصحابہ کیف تعرض صلاتنا علیک و قد اومت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء ولو لم یکن جسده فی ضریحہ لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان اللہ وکل بقبرہ ملائکہ یبلغونه عن امتہ السلام و صح عنه انه خرج بین ابی بکر و عمرو قال ہکذا نبعت ہذا مع القطع بان روحہ الکریمہ فی الرفیق الاعلی فی اعلی علیین مع ارواح الانبیاء وقد صح عنه انہ رای موسی قائما یصلی فی قبرہ لیلہ الاسراء وراہ فی السماء السادسة او السابعة فالروح کانت ہنا کث ولہا اتصال بالبدن فی القبر و اشراف علیہ و تعلق بہ بحیث یصلی فی قبرہ و یرد سلام من سلم علیہ وہی فی الرفیق الاعلی و لاتنافی بین الامرین فان شان الارواح غیر شان الابدان و انت تجد الروحین المتماثلتین المتناسبتین فی غایہ التجاور و القرب و ان کان بینہما بعد المشرقین و تجد الروحین المتنافرتین المتباغضتین بینہما غایہ البعد و ان کان

جسدہما متجاورین متلاصقین و لیس نزول الروح و صعودہا و قربہا و بعدہا من جنس مال البدن فانہا تصعد الی ما فوق السموات ثم تهبط الی الارض ما بین قبضہا و وضع المیت فی قبرہ و ہوز من یسیر لا یصعد البدن و ینزل فی مثله و کذلک صعودہا و عودہا الی البدن فی النوم و البقظہ۔

یہ بالبدایت معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جسد (۱) مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور ﷺ بالی ہوا می نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا تو آپ ایسا جواب نہ دیتے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی اور قبر میں بدن

(۱) حضور اقدس ﷺ قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقتاً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔

مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی اور ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نرالی ہے اور تو دو متماثل متناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو اور دو متماثل متباغض روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اس جنس کا نہیں جو بدن کے لیے ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا حال ہے۔ (کتاب الروح، ص ۶۹-۷۰)

۳- واما قول من قال ان ارواح المومنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت فهذا روی عن سلمان الفارسی و البرزخ هو الحاجز بین شیئین و کان سلمان اراد بها فی ارض بین الدنیا والاخره مرسله هناك تذهب حیث شاءت وهذا قول قوی فانها قد فارقت الدنیا و لم تلج الاخره بل هی فی برزخ بینهما فارواح المومنین فی برزخ واسع فیہ الروح و الریحان و النعیم و ارواح الکفار فی برزخ ضیق فیہ الغم و العذاب قال تعالیٰ ومن ورائهم برزخ الی یوم

یبعثون۔

لیکن قول اس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے اور دو چیزوں کے درمیان حاجز کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں اور یہ قول قوی ہے کیونکہ یہ روحیں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی روحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی روحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں“۔

(کتاب الروح، ص ۷۳)

۵- وان لها شاناً غیر شان البدن وانها مع کونها فی الجنۃ فہی فی السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فیہ وہی اسرع شیء حرکۃ وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً وانها تنقسم الی مرسله ومحبوسه وعلویہ وسفلیہ ولها بعد المفارقه صحه ومرض ولذہ ونعیم والم اعظم مما کان لها حال اتصالها بالبدن بکثیر فہناک الحبس والالم والعذاب والمرض والحسرہ وھناک اللذہ والراحۃ والنعیم والاطلاق وما اشبه حالها فی هذا البدن بحال البدن

فی بطن امه وحالها بعد المفارقة بحال بعد
خروجه من البطن الى هذه الدار فلهذه الانفس اربع
دور كل دار اعظم من التي قبلها الدار الاول في بطن
الام و ذلك الحصر والضيق والغم والظلمات
الثلاث الدار الثانيه هي الدار التي نشأت فيها
والفتها واكتسبت فيها الخير والشر واسباب
السعاده والشقاوه والدار الثالثه دار البرزخ وهي
اوسع من هذه الدار واعظم بل نسبتها اليها
كنسبه هذه الدار الى الاولى الدار الرابعه دار القرار
وهي الجنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلها في
هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا
يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي
خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها اليها ولها
في كل دار من هذه الدور حكم و شأن غير شان الدار
الآخرى.

روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بشت میں ہونے
کے آسمان میں ہوتی ہے اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے
متصل ہوتی ہے اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے
اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روشے ہے اور اس کی
قسمیں یہ ہیں 'مرسلہ' 'محبوسہ' 'علویہ' 'سفلیہ' اور بدن سے مفارقت کے بعد
روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں
ہونے کی حالت سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور

عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعت
اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں
بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا
حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے
عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لیے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر
ایک اپنے ماقبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر
اور تنگی اور غم اور تین تاریکیاں ہیں اور دوسرا دار وہ ہے جس میں
روحیں نشوونما پاتی ہیں اور جس سے وہ الفت رکھتی ہیں اور جس میں وہ
نیکی بدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار
برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے
وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دار القرار ہے
اور وہ بشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی
طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس
کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اسی کے
لیے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لیے تیار
کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم و شان ہے وہ دوسرے دار کے
حال سے مختلف ہے۔ (کتاب الروح، ص ۱۸۷)

۶۔ و مقام ملین بالائے ہفت آسمان است و پائین آن متصل سدرۃ
المنتهی است و بالائے آن متصل پایہ راست عرش مجید و ارواح نیکال بعد
از قبض در آنجاے رشد و مقربان یعنی انبیاء اولیاء در آن مستقری مانند
عوام صلحا را بعد از تویا تیدن نام و رسانیدن نامہ اعمال بر حسب

مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاہ زمزم قرار سے دہند و متعلق بہ قبر نیز اس ارواح را سے باشد کہ بخشور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستاف میگردند زیرا کہ روح را قرب و بعد مکانی مانع اس دریافت نمے شود و مثال آن در وجود انسان روح بھری است کہ ستارہ ہائے ہفت آسمان را درون چاہ سے تواند دید۔

مقام عین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کا حصہ زیریں مدورۃ المنتہی کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل ہے۔ نیکوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں اور مقربین یعنی انبیاء و اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں اور عام نیکوں کو نام لکھانے اور اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دنیا میں یا آسمان و زمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور افس پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ مکانی قرب و بعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہیں۔ (تفسیر عزیزی، پارہ عم، سورہ ملففین)

۷۔ ذکر العارف باللہ تعالیٰ الشیخ عبدالوہاب الشعرانی فی کتاب "الجواهر و الدرر" ان بعض مشایخہ ذکر لہ ان اللہ تعالیٰ یوکل بقبر الولی ملکا یقضی حوائج الناس کما وقع للامام الشافعی والسیدہ نفیسہ وسیدی احمد البدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی فی انقاذ الاسیر من

بدمن اسره من بلاد الفرنج و تارہ یخرج الولی من قبرہ بنفسہ و یقضی حوائج الناس لان للاولیاء الانطلاق فی البرزخ و السرح لارواحہم تحقیق قبلہ و تارہ یخرج الولی عن قبرہ الخ ان الذی علیہ المحققون من الصوفیہ ان الامر فی عالم البرزخ و الآخرہ علی خلاف عالم الدنیا فینحصر الانسان فی صورہ واحدہ یعنی فی عالم الدنیا المسمی بعالم الشہادہ الا الاولیاء کما نقل عن قضیب البیان انه روی فی صور کثیرہ و سر ذلک ان روحانیتہم غلبت جسمانیتہم فجاز ان یری فی صور کثیرہ و حمل علیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر لما قال وهل یدخل احد من تلک الابواب کلہا قال نعم وارجوان تکون منہم وقالوا ان الروح اذا کانت کلیمہ کروح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تظہر فی صورہ سبعین الف صورہ ذکر ذلک المحقق ابن ابی حمزہ فاذا جاز لارواح الاولیاء عدم الانحصار فی صورہ واحدہ فی عالم الدنیا فتری فی صور مختلفہ لغلبہ روحانیتہم جسمانیتہم فاحری ان لا تنحصر ارواحہم فی صورہ واحدہ فی عالم البرزخ الذی الروح فیہ اغلب علی الجسمانیہ وقالوا ایضا الولی اذا تحقق فی الولایہ مکن من التصور فی صور عدیدہ و تظہر روحانیتہ

فی وقت واحد فی جهات متعدده فالصوره التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآه آخر في مكان آخر في ذلك الوقت حق ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد لأن فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح ان ترى في صور عديدة في دار الدنيا لمن تحقق في الولاية فآخري ان ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذي الغلبه فيه للارواح على الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الاسراء وراه في السماء السادسة تلك الليلة و قد اثبت السادة الصوفية عالما متوسطا بين الاجساد والارواح سموه عالم المثال وقالوا هو الطيف من عالم الاجساد واكتشف من عالم الارواح و بنوا على ذلك تجسد الارواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال وقد يستانس لذلك من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا فتكون الروح كروح جبرئيل عليه السلام مثلا في وقت واحد مدبره لشبحه ولهذا الشبح المثالي فاذا جاز تجسد الارواح وظهورها في صور مختلفة من العالم المثالي في عالم الدنيا ففي البرزخ اولى و على هذا فالذي يخرج من القبر الشبح المثالي

هذا تحقيق المقام وليس وراء عبادان مقام۔
(کتاب نفحات القرب و الاتصال بآثبات التصرف لاولياء الله تعالى و الكرامات بعد الانتقال لشيخ الاسلام السيد شهاب الدين احمد الحسيني الحموي الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ)
عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب ”جوہر و درر“ میں ذکر کیا ہے کہ:

”کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیسہ اور سیدی احمدی بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے فرشتوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں دیوں کے لیے چلنا پھرنا اور ان کی رگوں کے لیے آزادی ہے۔

مصنف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے۔ الخ) کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے، سوائے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قنیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص

بہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟ (۱) کے جواب میں حضور اقدس ﷺ کا یہ فرمانا: ”ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے، اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب کلیہ ہو جیسا کہ ہمارے آقائے نامدار ﷺ کی روح ہے تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جمرہ نے ذکر کیا ہے۔ پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی روحیں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہیں صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آئی حق ہے اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اسی وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی اللہ کی روح کے لیے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ

(۱) حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں:

فہل یدعی احد من تہک
الابواب کلہا۔
پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔

(مکتوبہ کتاب الزکوۃ باب فضل الصدقہ)

ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ شب معراج حضور اقدس ﷺ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ ﷺ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بتایا ہے اور کبھی اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرا سويا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے اور عبادان (۲) کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ (نجات) (۳) القرب والاتصال بآیات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانشغال بشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی

(۱) یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی حقیق ہے۔
(۲) یہ رسالہ شفاء النقام للعالم البکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے۔

۹۔ اہل قبور سے استمداد

استمداد اہل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگے:

”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر تیری رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے“ یا صاحب قبر کو یوں پکارے ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے“۔ ہر دو صورت میں معنی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عز و جل ہے اور صاحب قبر درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استمداد کو شرک کہا جائے تو چاہیے کہ حالت حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلب دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ہے: وتعاونوا علی البر والتقویٰ (اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر) اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت مذکور ہے: من انصاری الی اللہ (کون میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں) اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے: فاعینونی بقوہ اجعل بینکم و بینہم ردما (کشف: ع ۱۱) یعنی (سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے ان

کے سچ ایک دھابا۔)

یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

اہم حجتہ الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات دے بے توسل و تبرک جو بعد بعد از موتش نیز توسل جست۔ و ایں سخن موافق دلیل است چہ بقائے روح بعد از موت بدلات احادیث و اجتماع علماء ثابت است۔ و متصرف در حیات و بعد از ممات روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است۔ و ولایت عبارت از فانی اللہ و بقا بدوست و ایں نسبت بعد از موت اتم و اکمل است۔ و نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائر باروح مزور موجب انعکاس اشعۃ لمعات انوار و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرآت بمرآت۔ و اولیاء را ابدالان مکتبہ مثالیہ نیز بود کہ بدال ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبین کنند و منکران را دلیل و برہان بر انکار آں نیست۔ (تخیل الایمان ص ۴۳)

اگر منکرین اپنے انکار کی وجہ یہ بتائیں کہ موتی سنتے نہیں تو اس کی تردید کماحقہ ہو چکی ہے اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے بھی آچکا ہے کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

شلہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ البالغہ (جزء اول) باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ ص ۳۴ میں طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وربما اشتغل هؤلاء بأعلاء کلمہ اللہ ونصر حزب اللہ کبھی یہ پاک روحیں خدا کا بول بٹا کرنے اور خدا کے لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں اور کبھی بنی آدم پر انفاض خیر کے لیے نازل ہوتی ہیں۔

مولانا شلہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ ثم اماتہ فاقبرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں:

و نیز در سوختن بہ آتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب آن علاقہ روح از بدن انتطاع کلی سے پزیرد و آثار ایں عالم ہاں روح کمتر میرسد و کیفیات آن روح بایں عالم کمتر سرایت میکنند و در دفن کردن چوں اجزائے بدن بتامہ یکجا سے باشند۔ علاقہ روح بابدن از راہ نظر و عنایت بحال سے ماند و توجہ براثرین و مستفیدین بہ سہولت سے شود کہ بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار ایں عالم از صدقات و فائزہ ہا و تلاوت قرآن مجید چوں در آن بقعہ کہ مدفون بدن اوست واقع شود سہولت نافع سے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است۔ و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر ایں است کہ از اولیائے مدفونین و دیگر صلحائے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است و آنرا را افادہ و امانت نیز متصور بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ ایں چیز با اصلا نسبت بانما در اہل مذہب آنما نیز واقع نیست۔

شاہ صاحب دوسری جگہ (سورۃ اشتقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آلہ جارج تکمیل و ارشادینی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دارہ و استغراق آنما بجمت کمال و سعت مدارک آنما مانع توجہ بایں سمت نمی گردد۔ و اوسیاں تحصیل کمالات باطنی از آنما سے نمایند۔ و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آنما سے غلبند و سے یابند و زبان حل آنما در آنوقت ہم مترنم بایں مقالات است۔

ع من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات شریف (جلد دوم، مکتوب ۵۸) میں تحریر فرماتے ہیں:

ہر گاہ جنیاں را بہ تقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ مشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع آرند۔ ارواح کل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است و چہ

احتیاج بدن دیگر۔ ازیں قبیل است آنچہ از بعضے اولیاء اللہ نقل می کنند کہ دریک آن در اکثہ متعددہ حاضری گردند و افعال متباہتہ بوقوع سے آرند۔

اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے:

سیدی احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزے شیخ ابو العباس حضری از من پرسید کہ امداد حی اقوی است یا امداد میت۔ من بگفتم قوی سے میگویند کہ امداد حی قوی تر است و من سے گویم کہ امداد میت قوی ترست۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بباطن حق است و در حضرت اوست۔ و نقل دریں معنی ازیں طائفہ بیشتر ازاں است کہ حصرو احصاء کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و رد کند ایں را۔

علامہ شافعی جہ الاسرار میں شیخ عقیل منبجی رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں لکھتے ہیں:

وهو احد الاربعه الذی قال
فیہم الشیخ علی القرشی
رضی اللہ عنہ رایت اربعہ
من المشائخ یتصرفون فی
قبورہم یتصرف الاحیاء
الشیخ عبدالقادر والشیخ
معروف الکرخنی والشیخ
عقیل المنبجی والشیخ
حیاہ بن قیاس الحرانی
رضی اللہ عنہم۔

بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں اور منع پر بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

لاتشد الرحال الا الى ثلاثہ نہ باندھے جائیں کھلوے مگر تین
مساجد مسجد الحرام و مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور
مسجدی هذا والمسجد میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ۔
الاقصى۔

یہ حدیث بے شک صحیح ہے مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مابین خیال کرتے
ہیں۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکی، ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں:

قلت ليس معنى الحديث ما فهم لما ياتى
موضحا وانما معناه لاتشد الرحال الى مسجد
لاجل تعظيمه و التقرب بالصلاه فيه الا الى
المساجد الثلاثه لتعظيمها بالصلاه فيها وهذا
التقدير لا بد منه عند كل احد ليكون الاستثناء
متصلا وكان شد الرحل الى عرفه لقضاء النسك
واجب اجماعا وكذا الجهاد والهجره من دار الكفر
بشرطها وهو لطلب العلم سنه او واجب و قد
اجمعوا على جواز شدھا للتجاره وحوائج الدنيا
فحوائج الآخرة لا سيما ما هو اكدها وهو الزياره
للقبر الشريف اولى و مما يدل ايضا لتاويل
الحديث بما ذكر التصريح به فى حديث سنده
حسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي
للمطى ان تشدر حالها الى مسجد يبتغى فيه
الصلاه غير المسجد الحرام و مسجدى هذا
والمسجد الاقصى۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر
اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی
مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لیے
کھادے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں
نماز کے ساتھ تقرب کے لیے کھادے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک
یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثناء متصل ہو اور اس لیے کہ عرفات کی طرف
فریضہ حج ادا کرنے کے لیے سفر کرنا بالاتفاق واجب ہے اور اسی طرح جہاد کرنا
اور دارا کفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے اور وہ طلب علم
کے لیے ہونا ہے) سنت یا واجب ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور
دنیوی حوائج کے لیے سفر کرنا جائز ہے، لہذا اخروی حوائج کے لیے اور
بالخصوص اس کے لیے جو ان میں سب سے اُکند و اہم ہے اور وہ حضور
اقدس ﷺ کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم
نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری
روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ ﷺ کا یہ
قول ہے لا ينبغي ان تشدر حالها الى

(۱) و قد روى ابن شيه بسند
حسن ان ابا سعيد يعنى
المحدري رحمه الله ذكر عنده الصلاه
فى الطور فقال قال رسول الله
ﷺ لا ينبغي للمطى ان تشدر
رحالها الى مسجد يبتغى فيه
الصلاه غير المسجد الحرام و
مسجدى هذا والمسجد
الاقصى۔

ابن شہ نے یہ سند حسن روایت کی کہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ
چاہیے کہ اونٹنی کے کھادے کسی مسجد کی
طرف باندھے جائیں۔ (الخ)

(وفاء الوفاء، للمسمودی، جزء ثانی، ص ۳۱۳)

مسجد یتغنی فیہ الصلاہ (الحديث) نہ چاہیے کہ اونٹنی کے کجائے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوائے مسجد حرام اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے۔

(الجوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم، ص ۱۶)

علامہ شہاب خفاجی حنفی شفاۃ قاضی عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں:

والصحيح انه ما اول اى لا تشدد الرحال لنذر العبادہ الا فیہا ولذا قالوا لو نذر الصلاہ فی غیرہا لم تلزمہ فلا یکرہ لہ شد الرحل لبعض الاماکن المتبرک بہا او لزیارہ من فیہا من الصالحین او لطلب العلم بل قد یکون هذا واجبا علیہ۔

اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مؤول ہے۔ یعنی نذر عبادت کے لیے ان تین مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کجائے نہ باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے تو اسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک مکانوں کے لیے یا وہاں کے صالحین کی زیارت کے لیے یا طلب علم کے لیے سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے۔

(نیم الریاض، جزء ثالث، ص ۵۸۰)

علامہ شامی (رد المحتار، جزء اول، ص ۲۷۳) لکھتے ہیں:

و ردہ الغزالی بوضوح الفرق فان ماعدا تلک المساجد الثلاثہ مستویہ فی الفضل فلا فائدہ فی الرحلہ الیہا و اما الاولیاء اور ماہمین کے منع کو امام غزالی نے رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

فانہم متفاوتون فی القرب من اللہ تعالیٰ و نفع الزائرین بحسب معارفہم واسرارہم قال ابن حجر فی فتاواہ ولا تترك لما یحصل عندها من منکرات و مفساد کا اختلاط الرجال بالنساء و غیر ذلک لان القربیات لا تترك لمثل ذلک بل علی الانسان فعلہا وانکار البدع بل وازالتہا ان امکن۔

رہے اولیاء کرام، سودہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں یہ حسب معارف و اسرار متفاوت ہیں۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات اولیاء کو اس لیے نہ چھوڑنا چاہیے کہ ان پر منکرات و مفساد وقوع میں آتے ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ، کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے اور بدعتوں کو برا جانے بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی نسبت یوں تحریر فرماتے ہیں:

اما التقرب لمشاهد الانبياء و الائمة علیہم الصلاہ والسلام فان المقصود منه الزیارہ و الاستمداد من سوال المغفرہ و قضاء الحوائج من ارواح الانبياء و الائمة علیہم السلام و العبارة من هذا الامداد الشفاعة و هذا یحصل من جہتین الاستمداد من هذا الجانب و الامداد من الجانب الآخر و لزیارہ المشاهد اثر عظیم فی ہذین الرکنین اما الاستمداد فهو بانصراف ہمہ صاحب

الحاجہ باستیلاء ذکر الشفیع و المزور علی
الخاطر حتی تصیر کلیہ ہمتہ مستغرقہ فی ذلک
و یقبل بکلیتہ علی ذکرہ و خطورہ ببالہ و ہذہ
الحالہ سبب منبہ لروح ذلک الشفیع او المزور
حتی تمدہ تلک الروح الطیبہ بما یستمد منها و
من اقبل فی الدنیا بہمتہ و کلیتہ علی انسان فی
دار الدنیا فان ذلک الانسان یحس باقبال ذلک
المقبل علیہ و یخبرہ بذلک فمن لم یکن فی ہذا
العالم فہو اولی بالتنبیہ و ہو مہیا للذلک التنبیہ
فان اطلاع من ہو خارج من احوال العالم الی بعض
احوال العالم ممکن کما یطلع فی المنام علی
احوال من ہو فی الآخرہ اہو مثاب او معاقب فان
النوم صنو الموت و اخوہ فی سبب النوم صرنا
مستعدین لمعرفہ احوال لم نکن مستعدین فی
حالہ البقظہ لہا فکذلک من وصل الی الدار
الآخرہ و مات موتا حقیقیا کان بالاطلاع علی ہذا
العالم اولی و اخری فاما کلیہ احوال ہذا العالم فی
جميع الاوقات لم تکن مندرجہ فی سلک
معرفتہم کما لم تکن احوال الماضین حاضریہ فی
معرفتنا فی منامنا عند الرؤیا ولا حاد المعارف
معینات و مخصصات منہا ہمہ صاحب الحاجہ و
ہی استیلاء صاحب تلک الروح العزیزہ علی

صاحب الحاجہ و کما توثر مشاہدہ صورہ الحی
فی حضور ذکرہ و خطور نفسہ بالبال فکذلک توثر
مشاہدہ ذلک المیت و مشاہدہ تربتہ الی ہی
حجاب قلبہ فان اثر ذلک المیت فی النفس عند
غیبہ قلبہ و مشہدہ لیس کثیرہ فی حال حضورہ
و مشاہدہ قلبہ و مشہدہ و من ظن انہ قادر علی ان
یحضر فی نفس ذلک المیت عند غیبہ مشہدہ
کما یحضر عند مشاہدہ مشہدہ فذلک ظن
خطا فان للمشاہدہ اثرا قیما لیس للغیبہ مثله و
من استعان فی الغیبہ بذلک المیت لم تکن ہذہ
الاستعانہ ایضا جزا قیما ولا تخلو من اثرہا۔

انبیاء و ائمہ عظیم الصلوۃ والسلام کے مزارات پر حاضر ہونے سے
مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استہزاء یعنی مستغرق و قہقار
حاجات کا سوال ہے اور اس اردو سے مراد شجاعت ہے، قہر یہ مطلب دو
جہت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری طرف
سے مدد مانگنا۔ اور ان دونوں رکوعوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔
استہزاء کا طریق یہ ہے کہ صاحب جلالت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ
شفیع و مزور کا ذکر اس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اس کی کلی
ہمت اس مزور میں مستغرق ہو جائے اور وہ بھگداس مزور کے ذکر اور
اسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا مزور کی آگاہی
کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح اس کی مدد کرتی ہے اس چہر
کے ساتھ جو اس سے طلب کی گئی ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اپنی

ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو وہ انسان اس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو شخص اس جہان میں نہ ہو وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اس کا اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہم میں ان حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا ان کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گزشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعین و تخصیص کرنے والے کئی امر ہیں، منجملہ ان کے صاحب حاجت کی ہمت ہے اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پاتا ہے اور جس طرح زندے کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے، اسی طرح اس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب و مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی

غیبت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوتا جیسا کہ اس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں اس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبت میں اس میت سے مدد طلب کرے، وہ استغاثت بھی بے فائدہ نہیں اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ (المعنون الکبیر، ص ۲۸-۲۹)
علامہ شہاب الدین احمد سجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء (یہ رسالہ شفاء القام للہبکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے) میں لکھتے ہیں:

قال صاحب الحصن الحصین وجرت استجابة الدعاء عند قبور الصالحین بشروط معروفہ وقال العارف باللہ تعالیٰ سیدی محمد بن عبد القادر الفاسی وقد کان الامام الشافعی یقول قبر موسیٰ الکاظم التریاق المحرب قال العارف باللہ احمد زروق قال ابو عبد اللہ واذا کانت الرحمہ تنزل عند ذکرہم فما ظنک بمواطن اجتماعہم علی رہم ویوم قدومہم علیہ بالخروج من ہذہ الدار وہو یوم وفاتہم فزیارتہم فیہ تہنئۃ لہم وتعرض لہما یتجدد من نفحات الرحمہ علیہم فہی اذا مستحبہ ان سلمت من محرم او مکروہ فی اصل الشرع کاجتماع النساء وتلك الامور التي محدث صاحب صحن حصین نے کہا کہ شروط معروفہ کے ساتھ صالحین کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا میں نے تجربہ کیا ہے، اور عارف ربانی سیدی محمد بن عبد القادر فاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ امام

موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے۔ (۱) عارف ربی احمد زروق نے کہا کہ
ہو عبد اللہ نے فرمایا کہ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی
ہے تو تیرا کیا مکان ہے صالحین کے مزارات کی نسبت (جو ان کے اپنے
رب سے ملنے کے موطن ہیں) اور ان کے یوم و وقت کی نسبت (جو ان
کے اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب کے آگے جانے کا دن ہے) پس
اس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک پڑے گا اور ان نجات رحمت
کو طلب کرنا ہے جو ان پر سچے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس صورت میں
زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خللی ہو جو شرع میں مکروہ یا
حرام ہے۔ مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت وارد ہے:
وسلام علیہ یوم ولد و یوم
یموت و یوم یمبعث حیا۔
جس دن وقت پائے گا اور جس دن زندہ
اٹھایا جائے گا۔

اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت آتا ہے:
والسلام علی یوم ولد و
یوم اموت و یوم یمبعث حیا۔
اور جس دن میں میں پیدا ہوا
اور جس دن میں میں گوارا جس دن
زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

(۲) علامہ میری حیات النورین (۲۷۲) علیہ السلام میں لکھتے ہیں:

واما معروف فهو ابن قیس
الکرخی کان مشهورا باحبابه
الدعاء و اهل بغداد يستقون
بقبره و يقولون قبر معروف تریاق
محرِب۔
یعنی حضرت معروف بن قیس کرنی اہلبیت
و عامی مشہور تھے اور اہل بغداد آپ کی قبر
مبارک سے طلب بارش کرتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ حضرت معروف کی قبر تریاق مجرب
ہے۔

قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں
خاص نجات رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یوم بعثت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسے خوش
قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز
حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے
استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے۔ بعض مبتدی آئیہ و ایہا کہ نستعین سے یہ
استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے
جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بلا استقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب
ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی سمجھا جائے تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ
اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں:

در این جایید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد بر آں غیر باشد و
اور مظہر عون الہی نداند حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق است
و اور ایکی از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در
آں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز
جائز و رواست۔

ایک مراد خدا کی وصیت ذیل قابل غور ہے:

وقال سیدی شمس الدین
محمد رضی اللہ عنہ فی
مرض موتہ من کانت لہ
حاجہ فلیات الی قبری و
یطلب حاجتہ اقضہا لہ
فانہ ما بینہ و بینکم غیر
ذراع من تراب و کل رجل
سیدی شمس الدین محمد حنفی
(متوفی ۸۴۷ھ) نے اپنے مرض موت
میں فرمایا جس کو کوئی حاجت ہو وہ میری
قبر پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے
میں اس کی حاجت پوری کروں گا کیونکہ
میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک
ہاتھ مٹی ہوگی۔ جس شخص کو ایک ہاتھ

يُحِبُّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مِثْلِي أَهْلِي أَصْحَابِ كِي مَدِّهِ مَالٌ هُوَ وَهُوَ
مِنْ تَرَابِ فُلَيْسَ بِرَجُلٍ - مرد نہیں۔

(طبقات الکبریٰ للشمس العالی، جزء ثانی، ص ۸۶)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کالمین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں:
طریق استمداد از ایشان آنست کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر
قبر نمادہ تا مفلکون بخوابد باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمین الرسول تا
آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من برائے فلاں کار در جناب
الہی التجا و دعا میکنم شما نیز دعا و شفاعت ادا و من نمایند باز رو بہ قبلہ آرد و
مطلوب خود را از جناب باری خواہد۔

(فتاویٰ عزیز، مطبوعہ مجتہدی دہلی، جلد اول، ص ۱۷۷)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی جائز
ہے۔ بعض نادان جمہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے یا رسول
اللہ کہا انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ خود حضور اقدس پالی ہو
وہی کی تعلیم ہے۔ چنانچہ خصائص کبریٰ للسیوطی (مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن، جزء
ثانی، ص ۲۰۱) میں ہے:

اخرج البخاری فی تاریخہ والبیہقی فی الدلائل
والدعوات وصححه و ابونعیم فی المعرفہ عن
عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرباً اتی النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی
قال ان شئت احرث ذلک وهو خیر لک وان شئت
دعوت اللہ قال فادعه فامرہ ان يتوضاء فيحسن
الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم

انی اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه
بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضیہا لی اللهم
شفعه فی ففعل الرجل فقام وقد ابصر۔

واخرج البیهقی و ابونعیم فی المعرفہ عن ابی
امامہ بن سہل بن حنیف ان رجلاً کان یختلف الی
عثمان بن عفان فی حاجہ و کان عثمان لا یلتفت
الیہ ولا ینظر فی حاجتہ فلقی عثمان بن حنیف
فشکا الیہ ذلک فقال له انت المیضاء فتوضا ثم
انت المسجد فصل رکعتین ثم قل اللهم انی
اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک
الی ربی لیقضی لی حاجتی واذکر حاجتک
فانطلق الرجل وصنع ذلک ثم اتی باب عثمان بن
عفان فجاء البواب فاحذ بیدہ فادخلہ علی عثمان
فاجلسہ معہ علی البطنفسہ فقال انظر ما کانت
لک من حاجہ ثم ان الرجل خرج من عنده فلقی
عثمان بن حنیف فقال له جزاک اللہ خیراً ما کان
ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمتہ قال ما
کلمتہ ولکنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و
جاءہ ضریر فشکا الیہ ذهاب البصر فقال له او
تصبر قال یا رسول اللہ لیس لی قائد وقد شق علی

فقال ائت الميضاه فتوضا وصل ركعتين ثم قل
اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد
صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انى
اتوجه بك الى ربى ليحلى لى عن بصرى اللهم
شفعه فى وشفعنى فى نفسى قال عثمان فوالله ما
تفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل ودعوات میں (اور
بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت (یہ
حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ کتب اسماء اللہ تعالیٰ باب
جامع الدعاء، فصل ثالث) عثمان بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک نابینا نبی
ﷺ کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ
سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس
میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ
سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ
نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نفل
پڑھ کر یوں دعا مانگو:

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد ﷺ کے جو نبی الرحمة ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا
ہوں بوسیلہ آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ
اسے میرے لیے پورا کر دے۔ اے اللہ میرے حق میں حضور کی شفاعت
کو قبول کر۔ اس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اٹھا تو بینا تھا۔

اور بیہقی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن

سل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لیے حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی
طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ
شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور ان سے اس امر کی شکایت کی۔
پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو
پھر مسجد میں آ کر دو رکعت نفل پڑھو پھر یہ دعا مانگو: اللهم انى
اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله
عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انى اتوجه بك
الى ربى ليقضى لى حاجتى اور اپنی حاجت بیان کرو۔ پس
وہ شخص چلا گیا اور اسی طرح کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے
دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضرت عثمان
غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا اور
فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص وہاں
سے نکلا اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور کہنے لگا اللہ تجھے نیک جزا
دے۔ وہ میری حاجت میں غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ
ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا۔ حضرت عثمان بن حنیف
نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ ایک
نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی
جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول
اللہ کوئی میرا عصاب پکڑنے والا نہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا: وضو کی جگہ جا کر وضو کرو اور دو رکعت نفل پڑھ پھر یوں دعا
مانگ: اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة
یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن
بصری اللہم شفعه فی وشفعنی فی نفسی۔ حضرت
عثمان بن حنیف نے کہا اللہ کی قسم ہم جدا نہ ہوئے یہاں تک کہ وہ شخص
آیا گویا کہ اسے کوئی ضرر ہی نہ تھا۔

یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معمول یہ رہی ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف نبھانی یوں
نقل فرماتے ہیں:

وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ جاء رجل
الی عبد الملک بن سعید بن خیاری بن الجبر فحس
بطنه فقال بک داء لا یبرء قال ما هو قال الدبیلہ
فتحول الرجل فقال اللہ اللہ اللہ ربی لا اشرك به
شیئا اللہم انی اتوجه الیک بنبیک محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه
بک الی ربک و ربی ان یرحمنی مما بی زحمہ
یغنینی بها عن سواہ ثلاث مرات ثم عاد
الی ابن الجبر فحس بطنه فقال قد برأت ما بک
علہ۔

کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید
بن خیاری بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اس نے اس شخص کا پیٹ ٹولا اور کہا
کہ تجھے لاعلاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر
نے کہا دبیلہ (ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے) پس وہ شخص پھر اور اس نے
یہ دعا مانگی ”اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں

ٹھہراتا۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہے بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد
ﷺ کے جو نبی الرحمة ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ آپ کے
آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ پر ایسی
رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر
دے۔ یہ دعائیں باری۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا اس نے جو اس کا
پیٹ ٹولا تو کہا تو تندرست ہو گیا ہے تجھے کوئی بیماری نہیں۔

(حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ص ۷۹۰)

حروب و مصائب میں اس طرح حضور اقدس ﷺ کو پکارنا اور آپ سے
توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں ذیل میں
درج کی جاتی ہیں:

۱۔ جب حضرت کعب بن زمرہ کا یوقا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا تو اس جنگ میں
اہل اسلام یوں پکارتے تھے: یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یعنی
اے محمد اے محمد اے اللہ کی مدد تو نازل ہو۔

(مجموعہ کمال ترجمہ تاریخ وادی، فتوح الشام، ص ۳۹۸)

۲۔ ابن جریر طبری ۱۸ھ کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں:

کتب الی السری عن شعیب عن سیف عن مبشر
بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم بن عمر
بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عام فھزل
المال فقال اهل بیت من مزینہ من اهل البادیہ
لصاحبہم قد بلغنا فاذبح لنا شاہ قال لیس فیہن
شیئی فلم یزالوا به حتی ذبح لہم شاہ فسلخ عن
عظم احمر فنادی یا محمد اہ (الخ)

میری طرف سری نے لکھا بروایت شعیب از سیف از مبشر بن فضیل
از جیر بن عمار از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم نے کہ
ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اساک باراں ہوا۔
پس مواشی لاغر ہو گئے۔ اہل بادیہ سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے
اپنے صاحب سے کہا کہ ہمیں عایت درجہ کی تکلیف ہے۔ تو ہمارے
واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ اہل
خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے ان کے لیے ایک بکری ذبح
کی۔ جب کھال اتاری تو سرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اس نے یوں پکارا
یا محمد! (الح) (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری، جزء رابع، ص ۲۲۳)

۳۔ امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ، ص ۱۳۵) میں لکھتے ہیں:

روینا فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن حنش
قال کنا عند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
فخدرت رجلہ فقال لہ رجل اذ کرا حب الناس الیک
فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانما نشط
من عقال وروینا فیہ ایضا عن مجاہد قال خدرت
رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ
عنہما اذ کرا حب الناس الیک فقال محمد صلی
اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔

ابن السنی (متوفی ۲۴۳ھ) کی کتاب میں ہیثم بن حنش سے روایت ہے
کہ اس نے کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔
پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا آپ اس کو یاد کیجئے جو
آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

کہا یا محمد ﷺ۔ پس گویا آپ بند سے کھول دیئے گئے اور کتاب ابن
سنی ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے
پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا تو یاد کر اس کو
جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا یا محمد ﷺ۔ پس اس
کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی۔

۴۔ علامہ یوسف نبھانی (رحمۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ص ۷۸۶) لکھتے
ہیں:

قال ابو عبداللہ سالم عرف بخواجه رايت فی
المنام کانی فی بحر النیل و انا بحزیرہ فاذا
بتمساح اراد ان یقفز علی فحفت منه فاذا
بشخص وقع لی انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال لی اذا کنت فی شدہ فقل انا مستحیر بک یا
رسول اللہ فاراد بعض الاخوان السفر لزیارہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و کان ضریرا فحکیت لہ
الرویا و قلت لہ اذا کنت فی شدہ فقل انا
مستحیر بک یا رسول اللہ فسا فر فی تلک الایام
فجاء الی رابع و کان الماء بہ قلیلا و کان لہ خادم
فراح فی طلب الماء قال لی فبیقیت القرۃ فی یدی
وانا فی شدہ من طلب الماء فتذکرت ما قلت لی و
قلت انا مستحیر بک یا رسول اللہ فبینا انا
کذلک اذ سمعت صوت رجل و هو یقول لی زم
قربتک و سمعت خیریر الماء فی القرۃ الی ان

امتلات ولا اعلم من اين اتى الرجل-

ابو عبد اللہ سالم معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریائے نیل میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی ﷺ ہیں، مجھ سے فرمایا جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر:

انا مستحیر بک یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں۔

پس کسی بھائی نے جو ثابتاً تھا نبی ﷺ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر انا مستحیر بک یا رسول اللہ ان دنوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رابع میں آیا اور وہاں پانی تھوڑا تھا۔ اور اس کا ایک خدمت گار تھا۔ پس وہ پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس ثابتاً نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی اور میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا۔ پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا انا مستحیر بک یا رسول اللہ میں اسی حال میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا تو اپنی مشک بھر لے اور میں نے مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں سے آگیا۔

۵۔ کتاب حجتہ اللہ علی العالمین للبحرانی ص ۷۸ میں ہے:

قال علی بن مصطفی العسقلانی ابوالحسن رکبنا فی باحہ بحر عذاب نطلب جندہ فہاج

علینا البحرورمینا مامعنا فی البحر واشرفنا علی التلّف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمداه یا محمداه وکان معنارجل مغربی صالح فقال ارفقوا یا حجاج انتم سالمون الساعہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک یتستغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکرو قال یا ابابکر انجده قال فان عینی ترینی ابابکرو قد غاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجلبہ ولم یزل یجذبہا حتی دخل بها البر فیکم تستغیثون فانتم سالمون فسلمنا فبعد هذا لم نر الا خیرا ودخلنا البر سالمین۔

ابوالحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا اور قریب ہلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی ﷺ سے مدد مانگنے لگے اور یوں پکارنے لگے یا محمداه یا محمداه اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا اے حاجو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے۔ انہی میں نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اے ابوبکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میرا اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمندر میں گھس گئے۔ اور انہوں نے کشتی کی پتوار پر اپنا

ہاتھ والا۔ اور اسے کھینچتے رہے یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بجز خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صحیح و سالم پہنچ گئے۔

حضور اقدس ﷺ کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کرامتیں حضور ﷺ کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیائے کرام سے ایسی کرامت کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔

امام نووی (کتاب الاذکار ص ۱۰۰) میں تحریر فرماتے ہیں:

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال اذا انفلتت دابة احدكم يارض فلاه فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الارض حاصرا سيحبسه قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم انه انفلتت له دابة اظنها بغله و كان يعرف هذا الحديث فقال له فحبسها الله عليهم في الحال و كنت انامره مع جماعه فانفلتت منا بهيمه وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام۔

کتاب ابن سنی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی چارپایہ کسی بیابان میں بھاگ جائے تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے اے

اللہ کے بندو روکو (۱) اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایک گھیرنے والا ہوتا ہے جو اسے جلد روک لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چارپایہ جسے میں فخر گمان کرتا ہوں بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی میں نے کہا یا عباد اللہ احبسوا (اے اللہ کے بندو روکو) پس اللہ نے اسے اسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چارپایہ بھاگ گیا اور لوگ اس سے عاجز آ گئے۔ میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اسی وقت ٹھہر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب نہ تھا۔

اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے دو واقعہ سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن زئیم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نمائند میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نمائند کا جو ہمدان سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر

(۱) حصین میں علامہ جزری (متوفی ۷۳۳ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل فرمائی ہے:

اذا انفلتت دابة احدكم فليناد يا عباد الله احبسوا۔
جب تم میں سے کسی کا چارپایہ بھاگ جائے تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

اور حصین ہی میں ہے:

ان اراد عوننا فليقل يا عباد الله احبسوا۔
جب مدد چاہے تو یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اٹھائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار یا آواز بلند فرمایا:

یا ساریہ الجبل من اسرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ (۱) اس نے ظلم کیا۔

یہ آواز نماز میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔ ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ رہے تھے، ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی اور وہ یہ تھی: یا ساریہ الجبل من اسرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز سن کر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافظ ابی نعیم میں باننا متصل مذکور ہے اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیہ الکبریٰ للتاج السبکی اور حیاة الحیوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں:

(۱) یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس نے بھیڑیے پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے پہل، کشم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استعمال کی۔ (حیوة الحیوان، تحت ذئب) کتاب حیرۃ الامثال للابی ہلال العسكري (موتی ۳۹۵ھ) میں اس مثل کے یہ معنی لکھے ہیں:

ای من اسرعی الذئب فقد وضع الامانہ فی غیر موضعہ والظالم وضع الشئ فی غیر موضعه۔

یعنی جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا، اس نے امانت کو امانت کی جگہ کے سوار کھا اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔

قلت عمر رضی اللہ عنہ لم یقصد اظہار ہذہ الکرامہ وانما کشف لہ وراۃ القوم عیاناً وکان کمن ہو بین اظہرہم او طویت الارض وصاریین اظہرہم حقیقہ وغاب عن مجلسہ بالمدينہ وانتقلت حواسہ بمادہم المسلمین بنہاوند فخطب امیرہم خطاب من ہومعہ اذہو حقیقہ او کمن ہومعہ۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو ان کے درمیان ہو، یا زمین لیٹی گئی اور آپ حقیقت میں ان کے درمیان ہو گئے اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نماز میں مسلمانوں کی مصیبت کے سبب آپ کے حواس مختل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل اس شخص کے جو اس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتاً اس کے ساتھ یا اس شخص کی مثل تھے جو اس کے ساتھ ہو۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ، جزء ثانی، ص ۶۵)

علامہ شافعی (ج۱ الاسرار، مطبوعہ مصر، ص ۱۰۲) میں بالاسناد یوں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

من استغاث بی فی کربہ کشف عنہ و من نادانی باسمی فی شدہ فرحت عنہ و من توسل بی الی اللہ پکارا، وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی، وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔ جس نے کسی سختی میں مجھے میرا نام لے کر پکارا، وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس

عزوجل فی حاجہ قضیت۔ نے کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف میرا وسیلہ پکڑا، وہ حاجت پوری ہو گئی۔

اسی واسطے مشائخ سلسلہ قادریہ میں وظیفہ (۱) یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت سیدنا ابوالعباس احمد زروق (متوفی ۸۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر ہے یوں فرمایا ہے۔

انا لمربدی جامع لشتاتہ
اذا ماسطا جور الزمان بنکبہ
وان کنت فی ضیق و کرب و وحشہ
فناد بیا زروق آت بسرعہ

میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا ستم سختی کے ساتھ حملہ آور ہو، اور اگر تو تنگی، تکلیف اور وحشت میں ہو تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً موجود ہوں گا۔

(دیکھو بستان الحمد میں، مصنفہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، مطبوعہ مجبائی دہلی، ص ۱۲۱)

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کوسوں سے کیونکر سن سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کاغشایہ ہے کہ معترض عالم برزخ کو دار و دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوی محدود ہوتے ہیں اسی طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے۔ کیونکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوی میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے اور حدیث صحیح میں (۱) اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ ایک رسالہ کی شکل میں انجمن

نعمانیہ ہند سے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔

ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے تو اس کی روح خواہ وہ عین میں ہو اس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سریع الحركت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب عامہ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے تو اولیاء اللہ پر جنہیں حالت حیات ہی میں خدائی (۱) شنوائی حاصل ہو جاتی ہے، یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آ موجود ہوتے ہیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یراہ و یدہ الذی یمسح بہ بیطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا۔ (الحدیث)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے دلی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کرنے والا ہوں اور میرے بندے نے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو اوائے فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلاتا ہے۔

(بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع)

۱۰۔ مسائل متفرقة

اس باب میں چند ضروری مسائل بعنوان سوال و جواب بیان کیے جاتے ہیں۔

سوال

کیا صوم و صلوٰۃ وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب

در مختار (باب الحج عن الغیر) میں ہے:

اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر و دلالت سے۔

الأصل ان كل من اتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه بظاهر الأدلة۔

رد المحتار میں ہے:

(قوله بعبادة ما) ای سواء کانت صلاہ او صوما او صدقہ او قراءہ او ذکر او طواف او حجا او عمرہ او غیر ذلک من زیارہ قبور الانبیاء علیہم الصلاہ والسلام والشهداء والاولیاء والصالحین و تکفین الموتی و جمیع انواع البر کما فی الہدایہ و قدمنا فی الزکاء عن التاترخانیہ عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا ان یتوی لجمیع المومنین و المومنات لانها تصل الیہم ولا ینقص من اجرہ شئی۔

اور (قوله لغیرہ) ای من الاحیاء والاموات بحر من البدائع یعنی وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے۔ (بحر الرائق، بحوالہ بدائع) خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے کو پہنچتا ہے۔ مگر معتزلہ وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آیہ لیس للانسان الا ما سعى (نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے سعی کی) کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام

ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قراءت یا ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء و اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانہ اور جمیع انواع خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (مطہای) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں تاترخانیہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی عبادت صدقہ کرے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے۔ کیونکہ وہ صدقہ ان سب کو پہنچتا ہے اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا۔

مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی البتہ غیر کی سعی کے مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی، سو وہ غیر اس کا مالک ہے چاہے دوسرے کو عطا کر دے اور چاہے تو اپنے لیے رکھ لے۔ (کتاب الروح، ص ۲۰۶)

اسی طرح انکار پر بعض دفعہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (یس: ۳) مگر یہ آیت صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل سے مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فالیوم لا نظلم نفس شیئاً پس آج کے دن ظلم نہ ہو گا کسی جی پر ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ○

پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے بدیں طور کہ اس کی برائیوں میں زیادتی کی جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے، اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان غیر کے عمل سے جزائے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو ہدیہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں، بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے جزائے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے۔ (کتاب الروح، ص ۲۰۷)

تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر، جزء الرابع، ص ۲۳۶) میں یوں لکھا ہے:

قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن

تیمیہ من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد حرق الاجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة۔

۱۔ ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير۔

۲۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها۔

۳۔ يشفع لاهل الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بسعي الغير۔

۴۔ ان الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الارض وذلك منفعه بعمل الغير۔

۵۔ ان الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم۔

۶۔ ان اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير۔

۷۔ قال تعالى في قصة الغلامين واليتين كان ابوهما صالحا فانتفعنا بصلاح ابيهما وليس من سعيرهما۔

۸۔ ان الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعق بنص السنه والاجماع وهو من عمل الغير۔

۹۔ ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنه وهو انتفاع بعمل الغير۔

۱۰- ان الحج المنذور او الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنه وهو انتفاع بعمل الغير-

۱۱- المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاه عليه حتى قضى دينه ابو قتاده وقضى دين الآخر على بن ابي طالب وانتفع بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير-

۱۲- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده الارجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير-

۱۳- ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير-

۱۴- ان من عليه تبعات ومطالب اذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير-

۱۵- ان الحجار الصالح ينتفع في المنحيا والممات كما جاء في الاثر وهذا انتفاع بعمل الغير-

۱۶- ان جليس اهل الذكري رحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجه عرضت له والاعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره-

۱۷- الصلاه على الميت والدعاء له في الصلاه انتفاع للميت بصلاه الحي عليه وهو عمل غيره-

۱۸- ان الجمعه تحصل باجتماع العدد وكذلك

الجماعه بكثرة العدد وهو للبعض بالبعض-

۱۹- ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير-

۲۰- ان صدقه الفطر تحب على الصغير وغيره ممن يونه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولاسعى له فيها-

۲۱- ان الزكاه تحب في مال الصبي والمجنون و يشاب على ذلك ولاسعى له-

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما لم يعمل له ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تناول الايه الكريمه على خلاف صريح الكتاب والسنه واجماع الامه-

شيخ تقى الدين ابو العباس احمد بن حميه نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا، اس نے اجتماع کے خلاف کیا اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے۔

۱- انسان دو سروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۲- نبی ﷺ اہل موقف کے لیے حساب میں پھر اہل جنت کے

لیے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔

۳۔ نبی ﷺ اہل کبار کے لیے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۴۔ فرشتے اہل زمین کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے منفعت ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے ان کو دوزخ سے نکالے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۶۔ مومنوں کی اولاد اپنے آباء کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض عمل غیر سے انقاع ہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کے قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔

۸۔ مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا عمل ہے۔

۹۔ میت کا دلی اگر میت کی طرف سے حج کرے تو میت سے حج مغروض ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۰۔ حج منذور یا صوم منذور میت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۱۔ آنحضرت ﷺ نے مقروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی۔ یہاں تک کہ ابو قتادہ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض حضرت

علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ پس وہ نبی ﷺ کی صلاۃ سے مستفیع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۲۔ نبی ﷺ نے اس شخص کی نسبت فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑھی کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہو گئی۔

۱۳۔ جب ایک شخص دوسرے کا قرضہ ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۴۔ جس شخص پر مظالم ہوں، اگر معاف کر دیئے جائیں تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۵۔ نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۶۔ جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لیے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انقاع ہے۔

۱۷۔ زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔

۱۸۔ جمعہ اور جماعت کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے انقاع ہے۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی شان میں فرمایا ہے و ما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اور تو ان میں ہو) دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے ولولا رجال مومنون و نساء مومنات (سورہ فتح، رکوع ۳) اور

ایک اور جگہ یوں ہے و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض (سورہ حج، رکوع ۶) پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتقال ہے۔

۲۰۔ صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و موعنت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکلا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔

۲۱۔ لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔

جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا وہ غیر کے عمل سے انتقال کی بے شمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آیہ لیس للانسان الا ما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف کریں۔

سوال

کیا میت کا تیسرا ساتواں چلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر الا كالغريق المتغوث ينتظر دعوته تلحقه من اب او اخ او صديق فاذا الحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان هديه الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم۔ رواه البيهقي

فی شعب الایمان۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے کی۔ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ بچے اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست سے۔ پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پچھنا اس کو دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پھاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے۔ اور تحقیق زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف ان کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

(مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ، باب الاستغفار والتوبہ، فصل ثالث)

علامہ دمیری حیوۃ الحيوان، جزء ثانی، ص ۷۳ میں لکھتے ہیں:

روى (۱) احمد عن طاءوس
فی کتاب الزہد انه قال ان
حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ
الموتی یفتنون فی قبورهم
فرمایا مردے اپنے قبروں میں سات دن
سبعہ ایام فکانوا
آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اس لیے
یستحبون ان یطعم عنہم
صحابہ کرام ان دنوں میں مردوں کی طرف
تلک الایام۔
سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

اشعة اللغات، ترجمہ مشکوٰۃ، باب زیارة القبور، جلد اول، ص ۷۳ میں ہے:
و مستحب است کہ تصدق کردہ شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا

ہفت روز۔

(۱) اس حدیث کو حافظ ابونعیم نے بھی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔

(شرح الصدور للشیخ علی، باب فتنۃ القبور و سوال المکین، ص ۵۳)

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آیہ والقمر اذا انقلب کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے:

و نیز وارد است کہ مردہ در آل حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریاد رسی سے برد۔ و صدقات و اوعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار آوے آید۔ و ازین جا است کہ طوائف بنی آدم تا یکسال و علی الخصوص مایک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کو شش تمام می نمایند و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم تمثیل ملاقات زندگان می کند و مانی الضمیر خود را اظهار می نماید۔

امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۱۱۳ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم للامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل کیا ہے کہ ”جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔“

(کتاب الروح لابن القیم ص ۱۲ شرح الصدور للبیہقی ص ۱۲۳)

علامہ عینی بتایہ شرح ہدایہ مطبوعہ نو کشور، الجزء الثانی من المجلد الاول، باب الحج عن الغیر، ص ۱۶۱۲ میں لکھتے ہیں:

ان المسلمین یجتمعون فی کل عصر و زمان و یقرءون القرآن و یتلون ثوابہ لموتہم و علی هذا اهل الصلاح و الدیانہ من کل مذاہب من المالکیہ و الشافعیہ و غیرہم و لاینکر ذلك منکر فکان اجماعا۔

مسلمان ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں اور اس کا ثواب مردوں کو بطور تحفہ بھیجتے رہے ہیں اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و شافعیہ وغیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا۔ پس یہ اجماع ہے۔

عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان مدد کا محتاج ہوتا ہے اور اپنے اقربا و اخیاء سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے لیے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تیسرا ساتواں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام کی سمولت کے لیے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہیے کہ اور دنوں میں مردے کو ثواب پہنچتا ہی نہیں ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی القبریوصی الحافر یقول اوسع من قبل رجلیہ و اوسع من قبل راسہ فلما رجع استقبلہ داعی امراتہ فاجاب و نحن معہ فجنی بالطعام فوضع یدہ ثم وضع القوم فاكلوا فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمہ فی فیہ ثم قال اجعل لحم شاہ اخذت بغیر اذن اهلہا فارسلت المراء تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی النقیع وهو موضع ینباع فیہ الغنم لیشتري لی شاہ فلم توجد

فارسلت الی جارلی قد اشتری شاه ان یرسل بها الی
بشمنها فلم یوجد فارسلت الی امراته فارسلت الی
بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعمی
هذا الطعام الاسری رواہ ابو داود والبیہقی فی دلائل
النبوہ۔

عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک
شخص سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازے
میں نکلے۔ پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک
تشریف رکھتے تھے کہ کھودنے والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے
تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف
سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے تو میت کی عورت کی طرف
سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول
فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے پس کھانا لایا گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ
مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کھانا کھایا۔ پس ہم
نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں
اور نگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت
پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے
کسی کے ہاتھ یہ کھلا بھیجا یا رسول اللہ میں نے اپنے خادم کو قلع (یہ ایک
مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تاکہ میرے لیے
ایک بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے
کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر
میرے پاس بھیج دے مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے

پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلاوے۔ اس حدیث کو ابو داؤد
نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

(مشکوٰۃ کتاب النتن، باب فی المعجزات)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جتانے ہے۔
بعض فقہاء نے جو اسے مکروہ لکھا ہے اس کی خاص دہمیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری
نے حدیث عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات جزء خاص ص ۳۸۲) یوں لکھا ہے:

هذا الحديث بظاهرة يرد على ماقرره اصحاب
مذهبنا من انه يكره (۱) اتخاذ الطعام في اليوم الاول
او الثالث او بعد الاسبوع كما في البزاريه وذكرفي
الخلاصه انه لا يباح اتخاذ الضيافه عند ثلاثه ايام
وقال الزيلعي ولا باس بالجلوس للمصيبة الي
ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط و
الاطعمه من اهل الميت وقال ابن الهمام يكره
اتخاذ الضيافه من اهل الميت والكل عللوه بانه
شرع في السرور لا في الشرور قال وهي بدعه
مستقبحه روى الامام احمد وابن حبان باسناد
صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد
الاجتماع الي اهل الميت وصنيعهم الطعام من
النياحه (انتهى) فينبغي ان يمتد كلامهم بنوع

(۱) فتاویٰ بزازیہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت یوں ہے: ویکره اتخاذ الطعام في
اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع۔ (الخ)

بعض من اجتماع یوجب استحیاء اہل بیت
المیت فیطعمونہم کرها او یحمل علی کون
بعض الورثہ صغیرا او غائبا ولم یعرف رضاہ اولم
یکن الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من
مال المیت قبل قسمته ونحو ذلک۔

یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اس پر جو ہمارے اصحاب
مذہب نے کہا ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت کھانا مکروہ
ہے جیسا کہ فتاویٰ بزازیہ میں ہے، اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ تین دن
ضیافت کھانا مباح نہیں، اور زیلعی نے کہا کہ مصیبت کے لیے تین دن
بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور اہل میت کی
دعوت کھانے کا مرتکب نہ ہونا چاہیے، اور ابن ہمام نے کہا کہ اہل میت
کی دعوت کھانا مکروہ ہے اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ
ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں، اور کہا (ابن ہمام نے)
کہ یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے
ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے
پاس جمع ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شمار کرتے تھے
(انتہی) پس چاہیے کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے
ساتھ مقید ہو کہ جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے (۱) پس وہ
مجبوراً ان کو کھانا کھائیں یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ
جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہو یا غائب ہو یا اس کی رضامندی معلوم

(۱) میت کے اہل بیت شرم کے مارے بدیں خیال کھانا کھائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جن سے
اگر بھوکے واپس جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی۔

نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ
ہو اور نہ باٹنے سے پہلے میت کے مال میں سے ہو اور اس طرح کی اور
صورتمیں ہیں۔

اسی طرح کبیری شرح منیۃ المصلی (مطبوعہ لاہور، ص ۵۱۲) میں فتاویٰ بزازیہ کی
عبارات یکبرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول (الرح) نقل کر کے یوں لکھا
ہے:

ولا یخلوا عن نظر لانه لا
دلیل علی الکراہۃ
الاحادیث جریر بن عبداللہ
المتقدم و انما یدل علی
کراہۃ ذلک عند الموت
فقط علی انه قد عارضہ
مارواه الامام احمد بسند
صحیح و ابو داود عن عاصم
بن کلیب۔

اور بزازیہ کا قول بحث سے خالی
نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبداللہ کی
سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل
نہیں اور وہ حدیث بھی فقط موت کے
وقت ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی
ہے۔ علاوہ ازیں اس کی معارضہ ہے
حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے
سند صحیح کے ساتھ اور ابو داود نے روایت
کیا ہے۔

غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔
اگر یہ عوارض یا کوئی اور محظور شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔
مگر یہ خیال رہے کہ ایسی دعوت میں اولیٰ یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ
لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور اسی روز
وطن واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ چالیس روز کے بعد یا چھ
ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں اور رسوم بھائی کے مطابق
نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مردے کے لیے ثواب کی امید

نہیں ہو سکتی۔

سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔ اس کی کیا

وجہ ہے؟

جواب

اخرج ابن المبارک فی الزہد والحکیم الترمذی فی نوادر الاصول و ابن ابی الدنیا و ابن مندہ عن سعید بن المسیب عن سلمان قال ان ارواح المومنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت و نفس الکافر فی سجین قال ابن القیم البرزخ هو الحاجز بین الشیعین فکانہ اراد فی ارض بین الدنیا والاخرہ و اخرج ابن ابی الدنیا عن مالک بن انس قال بلغنی ان ارواح المومنین مرسلہ تذهب حیث شاءت۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنیا اور ابن مندہ نے بروایت سعید بن المسیب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روہیں زمین کے برزخ میں ہیں، جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روہیں سجین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان عاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روہیں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنیا نے روایت کی ہے کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ

مومنوں کی روہیں آزاد ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت مے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر مے کند کہ تصدق میکند از وے یا نہ۔

(اشعۃ اللمعات، ج ۱، اول، باب زیارت القبور، ص ۷۳)

اسی واسطے جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھ کر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

سوال

میت کی طرف سے اسقاط کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے؟

جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں تو اس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں تو اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرنے والے ہر ماہ سال اور عورت کے لیے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے تو وہ ثلث دے دیا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو تو ورثہ حیلہ کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حیلہ کا جواز بڑے قرآن قصہ یحییٰ ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لیے نصف صلح گیسوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگا دیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ شخص قبول کرے اور پھر میں کو ہبہ کر دے۔ اسی طرح یہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام

نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لیے بھی نصف صاع گیہوں محمود کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور ورثہ تبرعاً اسقاط کرائیں تو یہ بھی جائز ہے۔

روح البیان، جزء اول، ص ۹۳۶ میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے نذیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین، حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں سے زائد دیا جائے تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے؟

جواب

عرس کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھ کر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلویؒ نے ”ما ثبت بالنسہ“ میں اس کو مستحسنات متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو عرس کی اصل خود حضور اقدس ﷺ سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہدائے اہل حق کی قبور پر تشریف لے جا کر دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول رہا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افتادہ کے علاوہ زائرین بھی ان خاص انوار سے

مستفیض ہوتے ہیں جو اس دن وارد ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نسبت اوسیدہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں:

و صاحب اس نسبت را لایبہ نسبت آں ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و فتاویٰ الشیخ دست دہد۔ و اس سرور جمیع احوال دے داخل شود در رنگ آنکہ آب در بیخ نہالے میریزند و نازگی آں در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت میکند و در ہر کسے حالے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از منجاست حفظ اعراس مشائخ و مواخبت زیارت قبور ایشان و التزام فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و متسببان ایشان۔ (اعمال مطلوبہ اسلامی پریس، متحدہ محمدیہ، ص ۲۴)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

رفتن بر قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سہ صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار بروند۔ این قدر از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در مشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعائے مغفرت اہل قبور سے نمودند۔ اس قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم در میان حاضران نمایند۔ اس قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ بود۔ اگر کسی اس طور بکند باک نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور اہل سنت کہ مردمان یک روز معین نمودہ و لباس ہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبر ہا جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ

مثل سجود برائے قبور و طواف کردن قبور مینماید۔ اس قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضے بعد کفر میرشد و ہمین است محلل این دو حدیث ولا تجعلوا قبیری عیدا چنانچہ در مشکوٰۃ شریف موجود است اللهم لا تجعل قبیری وثنا یعبد این ہم در مشکوٰۃ است۔

(فتاویٰ عزیز یہ، جلد اول، ص ۳۸)

بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبیری عیدا (میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ جس کا جواب شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔

علامہ سمودی وفاء الوفا (ج ۲، ص ۴۱۷) میں یوں لکھتے ہیں:

وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبیری عیدا۔ قال الحافظ المنذری یحتمل ان یکون المراد به الحث علی کثره زیاره قبره صلى الله عليه وسلم وان یهمل حتی لا یزار الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الامرین قال ویویده قوله لا تجعلوا بیوتکم قبورا ای لا تتركوا الصلوه فیها حتی تجعلوها کالقبور التي لا یصلی فیها۔ قال السبکی یحتمل ایضا ان یراد لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزیارة الا فیہ ویحتمل ایضا ان یراد لا تتخذوه کالعید فی العکوف علیه واطهار الزینہ والاجتماع وغیر ذلک مما یعمل فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیاره والسلام والدعاء ثم ینصرف عنه۔

اور حضور اقدس ﷺ کا قول لا تجعلوا قبیری عیدا حافظ منذری نے کہا احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی جائے کہ بجز بعض اوقات کے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دو دفعہ کے سوا نہیں آتی۔ کما منذری نے اس معنی کی تائید کرتا ہے قول آنحضرت ﷺ کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام سبکی نے کہا احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لیے خاص وقت مقرر نہ کرو کہ بجز اس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے مثل عید کو نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دعا کے لیے آئے پھر وہاں سے چلا جائے۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوال

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ بکرا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے؟

جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کے لیے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں: وما اهل به لغير الله معناه اور جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا ذبح بہ لاسم غیر اللہ مثل کا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا

لات وعزى واسماء الانبياء
 (التي ان قال) ومن ههنا علم ان
 البقره المنذوره للاولياء
 كما هو الرسم فى زماننا
 حلال طيب لانه لم يذكر
 اسم غير الله عليها وقت
 الذبح وان كانوا يندرونها
 له.
 لات وعزى اور پیغمبروں کے نام لے کر
 ذبح کیا جائے (یہاں تک کہ مصنف نے
 کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے
 جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ
 ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب
 ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے
 سوا کا نام نہیں لیا جاتا اگرچہ غیر اللہ کے
 لیے نذر کرتے ہیں۔

صاحب تفسیر احمدی نے آیہ (وما اهل به لغير الله) کے جو معنی بیان
 کیے ہیں وہی تفسیر جلالین و مدارک و خازن و معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس
 تقریر سے ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لیے محض مشہور کیا جانا اس کی
 حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجائے تکبیر کے غیر اللہ کا نام لیا
 جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ إِلَّا يَدْعُو بِهِ
 اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔

(المائدہ: ۱۰۳)

اس آیت پر حاشیہ موضع القرآن میں ہے:

یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس
 کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام
 پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض
 شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نہ ہو وہ بت کی نیاز ذبح کون اور جھادہ ہو میں
 رکھوں۔ پھر اگر نہ وادہ ملے ہوتے تو نہ بھی آپ رکھتا وادہ کے ساتھ یہ

وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق
 سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لارنا موقوف کرتے۔ اور جاری
 پانی پر سے نہ ہانکتے وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ذال کر اس کو حکم
 شرعی سمجھتے تھے۔

یہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حامی اگر تکبیر سے ذبح کیے جائیں تو حلال ہیں۔ جیسا کہ
 آیہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى
 الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرہ: ۱۶۸)

کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے:

نزلت فى ثقبف وخزاعه
 وعامر بن صعصعه وبنى
 مدلج فيما حرموا على
 انفسهم من الحرث
 والانعام والبحيره والسائبه
 والوصيله والحام
 یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور
 عامر بن صعصعہ وبنی
 نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی
 اور مواشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور
 حام کو حرام کر دیا تھا۔

تفسیر روح المعانی میں ہے:

نزلت فى المشركين
 الذين حرموا على انفسهم
 البحيره و السائبه و
 الوصيله والحام كما ذكره
 یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں
 اتری جنہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ
 اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا تھا
 جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ

ابن جریر و ابن عباس رضی عنہما نے ذکر کیا ہے۔
اللہ عنہما۔

اب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کیے جائیں یا دیسے ہی بتوں کے نام پر چھوڑ دیئے جائیں وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دیئے جائیں وہ حرام ہو جائیں۔ یہ صریح بے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

ترسم آں قوم کہ بر درد کشاں میخندند
در سرکار خرابات کنند ایمان را

سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور غلاف ڈالنا اور چراغ جلانا جائز ہے؟

جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نو کشور ص ۴۷۲) میں اس متن (دخی فرمود کہ بر سر قبرها مساجد بنا کنند و یا بر سر گورها چراغ افروزند و بر قافل آں لعنت کرد و نہی فرمود از نماز گزاردن در گورستان و در برابر گور و نہی فرمود از خوار داشتن گور بحدے کہ پامال کنند یا بران تکیہ کنند یا بالائے آں شیتند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

آنچه مصنف ذکر کرده حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔
و اصل سنت در زمان نبوت و خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود و لیکن بعد ازاں اس تکلفات در مقابر پیدا شد۔ و مفاخرت و مباہات بدال راہ یافت۔ و در آخر زمان بجهت اقتضای نظر عوام بر ظاہر مصلحت در تعمیر و ترویج مشاہد و مقابر مشائخ و علمائیدہ چیزها فرودند۔ تا از انجام بہت و شوکت اہل

اسلام و ارباب صلاح پیدا آید خصوصاً در دیار ہندوستان کہ اعدائے دین از ہنود و کفار بسیار اند و ترویج و اعلائے شان اس مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است و بسا اعمال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ در آخر زمان از مستحبات گشت۔ و اگر جمال و عوام چیزے کنند یقین کہ ارواح بزرگان ازاں راضی نخواہد بود۔ و ساحت کمال و دیانت ایشان منزه است ازاں۔ و دفن در جوار قبور صلحا و حضور و شہود در ساحت عزت ایشان موجب برکت و نورانیت و صفا است۔ و زیارت مقامات متبرکہ و دعا در آنجا متوارث است۔ امام شافعی گفتہ اند کہ قبر امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ و علی آبائہ الکرام تریاق مجرب است برائے اجابت دعا۔ و در زیارت قبور احترام اہل آں را در استقبال و جلوس و تادب ہماں حکم است کہ در حالت حیات بود۔ کذا قال الطیبی و در بعضے ازیں امور مذکورہ بعض وجوہ در کتب فقہ متاخرین توسع و ترفیع نیز میتواں یافت واللہ اعلم۔

تفسیر روح البیان (جزء اول ص ۸۷۹) میں ہے:

قال الشيخ عبد الغنى النابلسي في كشف النور
عن اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة الحسنه
الموافقه لمقصود الشرع تسمى سنه۔ فبناء
القباب على قبور العلماء والاولياء والصلحاء و
وضع الستور والعمائم والسياب على قبورهم جائز
اذا كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة
حتى لا يحثقروا صاحب هذا القبر و كذا ايقاد
القناديل والشمع عند قبور الاولياء والصلحاء من

باب التعظیم والاجلال ایضا للاولیاء فالمقصد فیها مقصد حسن - ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد عند قبورهم تعظیما لهم ومحبة فیهم جائز ایضا لا ینبغی النهی عنه -

شیخ عبدالغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت کہلاتی ہے۔ پس علماء و اولیاء و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر پردے اور عمامے اور کپڑے ڈالنا جائز ہے۔ جبکہ اس سے مقصود عوام کی نظروں میں تعظیم ہو تاکہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اولیاء و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لیے از روئے تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہیے۔

مرقات شرح مشکوٰۃ (جزء اول، ص ۳۷۲) میں ہے:

وقد اباح السلف البناء علی قبر المشائخ والعلماء المشهورین لیزورهم الناس ویستريحوا بالجلوس فیہ۔ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو روار کھا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں۔

رد المحتار حاشیہ در مختار (مطبوعہ مصر، جزء خامس، کتاب الحظوظ والاباد، فصل فی اللبس، ص ۳۵۳) میں ہے:

کرہ بعض الفقہاء وضع بعض فقہاء نے صائین اور اولیاء کی

الستور والعمائم والشیاب علی قبور الصالحین و الاولیاء قال فی فتاوی الحجۃ وتکرہ الستور علی القبور۔

ولکن نحن نقول الان اذا قصد به التعظیم فی عیون العامۃ حتی لا یحتقروا صاحب القبر و لحلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان کان بدعہ فهو کقولہم بعد طواف الوداع یرجع القهقری حتی ینخرج من المسجد اجلالا للبت حتی قال فی منهاج السالکین انه لیس فیہ سنۃ مرویہ ولا اثر محکی وقد فعلہ اصحابنا اھ کذا فی کشف النور عن اصحاب القبور للاستاد عبدالغنی

لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں صاحب قبر کی تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لیے طواف وداع کے بعد رجعت قہقری کرے یہاں تک کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے۔

التابلسی قدس سرہ۔

كشف النور عن اصحاب القبور مصنفه استاد عبد الغنی تالسی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

سوال

دستور ہے کہ مردے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور عہد نامہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہیں۔

جواب

حجتہ الاسلام امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) میں تحریر فرماتے ہیں:

لو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم او عصاه او سوطه على قبر عاص او مذنب نحاذا ذلك المذنب ببركات تلك الذخيره من العذاب وان كانت في دار انسان او بلده لا يصيب تلك الدار واهلها وتلك البلده وسكانها ببركاتها بلاء وان لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلده (الى ان قال) وكل من اطاع سلطانا وعظمه فاذا دخل بلده وراى فيها سهما من حجه ذلك السلطان او سوطاله فانه يعظم تلك البلده فالملائكه عليهم السلام يعظمون النبي اذا راوا ذخائره في دار او بلده او قبر عظموا صاحبه وخففوا عليه العذاب ولذلك السبب ينفع الموتى ان توضع على قبورهم المصاحف وتلى القرآن على رءوس

قبورهم ويكتب القرآن على قراطيس وتوضع القراطيس في ايدي الموتى۔

اگر رسول اللہ ﷺ کا موء مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں ہو تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا علم نہ ہو (یہاں تک کہ کما مصنف نے) اور جو کسی بادشاہ کی اطاعت و تعظیم کرتا ہو جب وہ اس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اس میں اس بادشاہ کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اس کا کوڑا دیکھے تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ علیہم السلام ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں تو وہ صاحب قبر کی عزت کرتے ہیں اور اس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور ان کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا جانا اور کافروں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ہاتھوں میں رکھا جانا فائدہ دیتا ہے۔

تفسیر روح البیان (جزء اول ص ۷۸۵) میں بحوالہ اسرار محمدیہ وان لم يشعر بها کے بعد یہ بھی لکھا ہے:

ومن هذا القبيل ماء زمزم
والكفن المبلول به وبطانه
استار الكعبه والتكفن
القبيل سے ہیں آب زمزم اور
آب زمزم سے تر کیا ہوا کفن اور ستر کعبہ
کا ستر اور اس کو کفن بنانا۔

بہا۔

و قال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبیل
الاماکن الشریفہ علی قصد التبرک و كذلك
تقبیل ایدی الصالحین و ارجلہم فهو حسن
محمود باعتبار القصد والنیہ وقد سأل ابوہریرہ
الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف لہ
المکان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و هو سرته فقبلہ تبرکا باثارہ و ذریۃ صلی اللہ
علیہ وسلم وقد کان ثابت البنانی لا یدع ید انس
رضی اللہ عنہ حتی یقبلہا ویقول ید مست ید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قال ایضا و
اخبرنی الحافظ ابو سعید بن العلاء قال رايت فی
کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ خط ابن
ناصر وغیرہ من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن
تقبیل قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقبیل
منبرہ فقال لا بأس بذلك قال فاریناہ للشیخ تقی
الدین بن تیمیہ فصار یتعجب من ذلك ویقول
عجبت احمد عندی جلیل یقولہ هذا کلامہ او
معنی کلامہ و قال وای عجب فی ذلك وقد روينا
عن الامام احمد انه غسل قمیصا للشافعی و شرب
الماء الذی غسلہ بہ و اذا کان هذا تعظیم لاهل
العلم فکیف بمقادیر الصحابہ و کیف باثار
الانبياء علیہم الصلاۃ والسلام۔ ولقد احسن

محتون لیلیٰ حیث یقول۔

امر علی الدیار دیار لیلیٰ
اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا
وما حب الدیار شغفن قلبی
ولکن حب من سکن الدیارا

وقال المحب الطبری و یمکن ان یستنبط من
تقبیل الحجر واستلام الارکان جواز تقبیل ما فی
تقبیلہ تعظیم اللہ تعالیٰ فانه ان لم یرد فیہ خبر
بالندب لم یرد بالکراہیہ قال وقد رايت فی بعض
تعالیق جدی محمد بن ابی بکر عن الامام ابی
عبد اللہ محمد بن ابی الصیف ان بعضهم کان اذا
راى المصاحف قبلہا و اذا راى اجزاء الحدیث
قبلہا و اذا راى قبور الصالحین قبلہا قال ولا یبعد
هذا واللہ اعلم فی کل ما فیہ تعظیم للہ تعالیٰ۔

اور (ہمارے شیخ زین الدین نے) یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے
اماکن شریفہ کو بوسہ دینا اور اسی طرح صالحین کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ
دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ
رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ
میرے لیے وہ جگہ پرہیز کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا
اور وہ آپ کی ٹانگ مبارک تھی۔ پس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے آثار کو تبرک سمجھ کر
اسے بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بوسہ دیئے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے۔ اور شیخ زین الدین نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن الطائی نے خبر دی کہ (حافظ موصوف نے) کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ حفاظ کی تحریر تھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی ﷺ کی قبر شریف اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن تیمیہ کو دکھایا وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے تعجب ہے امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قمیص کو دھویا اور اس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور لیلیٰ کے عاشق مجنوں نے اچھا کہا ہے۔

امر علی الدیار دیار لیلی

اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا

”میں لیلیٰ کے گھروں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو“۔

وما حب الدیار شغفن قلبی

ولکن حب من سکن الدیارا

”اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے“۔

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کو بوسہ دینے سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے جد بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں بروایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی الصیف دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا تو انہیں بوسہ دیتا اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہ بعید نہیں۔ واللہ اعلم۔

بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے امراء کی یہاں گنجائش نہیں۔

سوال

کیا بزرگان دین کے مزارات پر خوشبودار پھول رکھنے جائز ہیں؟

جواب

عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انھما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا یستتر من البول و فی رواہ لمسلم لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدہ رطبہ ثم غرز فی کل قبر واحدہ قالوا یا رسول اللہ لم صنعت هذا فقال لعلہ

ان یخفف عنہما ما لم یبسیا متفق علیہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دیئے جاتے ہیں اور کسی بڑے (۱) گناہ کے سبب عذاب نہیں دیئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرتا تھا اور دوسرا غیبت کے لیے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی تر شاخ لی اور اسے دو ٹکڑے کیا پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا بدیں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں۔ (مشکوۃ کتاب القبرۃ باب آداب القلاء)

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں:

و در توجیہ این حدیث علما را اختلاف است کہ بنائے امید داشت تخفیف عذاب تا مدت رطوبت آن شاخہا بر چیت۔ بعض مردم بر آنند کہ بنائے آن بر آن است کہ نباتات تا زمانے کہ تر و تازه اند تسبیح گویند حق را۔ و مراد بہ شے در کریمہ (و ان من شئی الا یسبح بحمده) شے حی است و حیات چوب تا زمانے است کہ خشک نہ شدہ است۔ و حیات سنگ تا شکستہ شدہ یا تسبیح خاص مخصوص بھی است و آنکہ عام است ہر شے را بہ معنی دلالت بر وجود صانع و وحدت و صفات کمال نوست۔ و تمسک کنند این جملہ باین حدیث در انداختن سبزہ و گل

(۱) عذاب کردہ نے شوند بخت گناہے بزرگ یعنی در گمان ایشان یاد و کار یکہ شاق و دشوار بود پرہیز کردن از آن نہ آنکہ آن چیز در دین کارے آسان است و شاخے در دو دو ہم چسب باشد کہ ٹوٹ بہول و تلبس بہ نمہ از شاخ و قبایح عظیمہ اند و در دین۔ (اشعۃ الملعات)

ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قدودہ شرح حدیث است این قول را رد کردہ است و انداختن سبزہ و گل را بر قبور بہ تمسک باین حدیث انکار نمودہ و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در صدر اول نبودہ۔ انتہی بقدر الحاجہ۔ (اشعۃ الملعات جلد اول ص ۲۱۵)

علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے:

قوله لا اصل له ممنوع بل
هذا الحديث اصل اصیل له
والنکة کی کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔
و من ثم افقی بعض الاثمه
بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لیے اصل
من متاخری اصحابنا بیان ما
اصیل ہے۔ اسی واسطے ہمارے اصحاب
اعتید من وضع الریحان و
متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتویٰ دیا
الحجریہ سنہ لهذا
ہے کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا
الحديث۔ اس حدیث کی رو سے سنت ہے۔

(مرقات، شرح مشکوۃ جزء اول، ص ۲۸۶)

علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں:

ویؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك
للاتباع ویقاس علیہ ما اعتید فی زماننا من وضع
اغصان الاس ونحوہ وصرح بذلك ایضا جماعہ من
الشافعیہ وهذا اولی مما قالہ بعض المالکیہ من
ان التخفیف عن القبرین انما حصل ببرکة یدہ
الشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم او دعائہ لہما فلا
یقاس علیہ غیرہ۔ وقد ذکر البخاری فی صحیحہ ان
بریدہ بن الخصیب رضی اللہ عنہ اوصی بان یجعل

فی قبره جریدتان - واللہ تعالیٰ اعلم۔

نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے شاخ کا قبر پر رکھنا مستحب ہے اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ قبروں پر آس کی شاخیں اور اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے اس سے جو بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف حضور اقدس ﷺ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا سے ہوئی۔ اس لیے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم۔

(رد المحتار، جزء اول، ص ۶۶۷)

جب میں بعون الہی یہ کتب یہاں تک لکھ چکا تو مجھے بسبیل ذاک مولوی محمد فاضل صاحب کا اشتہار ملا۔ جو بلند مع جواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں

کہ عام مردگان یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام کلام سنتے ہیں یا نہ جو کچھ جواب ہووے بمع نام کتاب و نقل عبارت ہو۔ بینوا توجروا عند اللہ الوہاب یوم الحساب۔

الجواب

علاوہ انبیاء عظیم السلام و شہدائے کرام تمام مردگان عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور نہ ان میں سننے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام

الافہام و الموت ینافیہ (ہدایہ یوسفی آخرین، جلد ۳، ص ۲۸۳) و الموت ینافیہ لانه لا یسمع ولا یفہم (فتح القدیر، نو کثوری، باب الامکان، جلد ۳، ص ۵۶۰) و الموت ینافی الکلام لان المراد من الکلام الاسماع و المیت لیس باہل للاسماع (بھی شرح ہدایہ نو کثوری، جلد ۲، ص ۶۳۰ / ۳۰) لان المقصود من الکلام الافہام و الموت ینافیہ (شامی، جلد ۳، ص ۱۳۳ / ۱۶) انما السماع یستلزم الحیاء وہی مفقودہ وانما تجب عند السوال (مطہای علی المراقی الفلاح، ۳۲۷ / ۱۳) عند اکثر مشائخنا ہوان المیت لا یسمع (فتح القدیر، باب البہار، نو کثوری، جلد ۳، ص ۲۷۳ / ۲۳) لان المیت لا یسمع بنفسہ (شرح فقہ اکبر علی قاری، ص ۱۵۹ / ۶) ولہذا شبہ الکفار بالموتی لان المیت لا یسمع ولا یتکلم (خازن، جلد ۲، ص ۱۵) ومعنی الایہ انہم لفرط اعرابہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل الی سماعہ

(خازن، جلد ۳، ص ۱۱۹ / ۹)

اکثر عدم جواز استدلال کے قائل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں (فتاویٰ عبدالحی، جلد اول، ص ۱۳۲۸ / ۱۳) یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں جو کہ متفق اللفظ ہو کر حکم سناتے ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا ہوتا ہے اور موت سننے و سمجھنے دونوں کو اڑا دیتی ہے۔ جس بنا پر تمام فقہائے حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ المشہر: خاتم العلماء محمد ابو عبدالحی فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸۷، شمال گوگیرہ، برانچ ڈاک خانہ، چک نمبر ۲۵۶، براستہ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع لاہل پور۔

اقول وباللہ التوفیق

محیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں وہ مسئلہ یمن کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمن یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو یہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالات حیات پر مقصور ہونے کی یہ وجہ درج کر دی گئی کہ کلام سے مقصود سمجھنا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اس شخص سے کلام کرے گا تو حادث نہ ہوگا۔ یہی وجہ محیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو محیب کی سمجھ کے مطابق انبیائے کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدن مردہ ہے تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدن مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تالم ہوتا ہے مسلم ہے اور سماع موتی کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر

اس طرح موت وارد ہو چکی ہے جو وسط ابدان یا بلا توسط ابدان سنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے اور اکالت زائل ہو جاتے ہیں اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتی کے لیے اور اکالت مثل علم و سمع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت سے شارحین کی مراد بدن مردہ ہے جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق (قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مردہ سنتا ہے اور نہ روح مردہ سنتی ہے تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ جن مشائخ کی طرف ایسے عدم سماع کا قول منسوب ہے وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جواہر منیہ فی طبقات الحنفیہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلہ کا یہ قول سہوا کسی شرح میں درج ہو گیا پھر بغیر تدبیر و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کرتے چلے آئے ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔

امام ابو البرکات عبد اللہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ بتوفی الانفس۔ الایہ کی تفسیر میں جار اللہ زعمری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے روح کے اور اکالت سلب ہو جاتے ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ علامہ شامی و عطاردی و علی القاری و یحییٰ وغیرہ سماع موتی کے قائل نہیں کیونکہ سماع موتی تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔ توضیح مطلب کے لیے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں:

وفی شرح اللباب للملا علی القاری ثم من آداب

الزیارہ ما قالوا من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لامن قبل راسه لانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصره لکن هذا اذا امکنه والافقد ثبت انه علیہ الصلاۃ والسلام قرأ اول سورۃ البقرہ عند راس میت و آخرها عند رجلیہ ومن آدابها ان یسلم بلفظ السلام علیکم علی الصحیح لا علیکم السلام فانه ورد السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون ونسال اللہ لنا ولكم العافیہ ثم یدعو قائما طویلا و ان جلس یجلس بعیدا او قریبا بحسب مرتبته فی حال حیاته اھ۔

لباب الناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہاء نے یہ بتایا ہے کہ زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بھر کے لیے زیادت مشقت کا باعث ہے۔ بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بھر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے کہ بتا بر قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے نہ کہ علیکم السلام سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون ونسال اللہ لنا ولكم العافیہ پھر

در تک کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ اگر زائر بیٹھے تو حالت حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دور یا نزدیک بیٹھے۔

(رد المحتار، جزء اول، ص ۶۶۳)

اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر مزور کو زیارت کا علم نہ ہو تو اس کے سلام کہنے والے کو زائر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنی چاہیے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول، ص ۶۶۳) پر محمد بن واسح کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مروی جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سلام مروتے کے قائل ہیں۔

اسی طرح علامہ ابن الحمام آداب زیارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں:

وقالوا فی زیارہ القبور مطلقا الاولى ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لامن قبل راسه فانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصره لان بصره ناظر الی جہہ قدمیہ اذ کان علی جنبہ۔

اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بھر کے لیے زیادہ مشقت کا باعث ہے۔ بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بھر کے مقابل ہوگا۔ اس لیے کہ میت کی بھر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی

ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے۔ (فتح القدیر، جزء ثالث، ص ۹۵)
 مجیب نے حاشیہ لمطادوی علی مرقا الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ
 اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیان میں یوں لکھا ہے:

واخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن
 محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون
 بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقال
 ابن القيم الاحادیث والاثار تدل علی ان الزائر متی
 جاء علم به المزور وسمع سلامه وانس به ورد علیه و
 هذا عام فی حق الشهداء وغيرهم وانه لا توقیت فی
 ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی
 التوقیت۔

ابن ابی الدنیا نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسع
 سے روایت کی کہ کما محمد بن واسع نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ
 مردے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے
 زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار
 دلالت کرتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے تو مزور کو اس کا علم
 ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سلام سن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بہلتا
 ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا
 اور زائر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شداء اور غیر شداء کے حق میں عام
 ہے اور اس کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ
 یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ ضحاک کی روایت سے جو توقیت پر دلالت کرتی
 ہے۔ (حاشیہ لمطادوی علی مرقا الفلاح، مطبوعہ مصر، ص ۳۲۰)

اس سے علامہ لمطادوی کا عقیدہ در باب سماع موتی ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح
 فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے، وہ اسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو
 غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے جو اس کے منکر ہیں وہ ایک تو آبیہ وان
 لیس للانسان الا ما سعی پیش کرتے ہیں اور دوسرے حضور اقدس صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من
 ثلثه۔ (الحديث) (۱)

ملا علی القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے:
 واما الحديث فيدل علی انقطاع عمله ونحن
 نقول به وانما الكلام فی وصول ثواب غيره اليه
 والموصول للثواب الى الميت هو الله تعالى
 سبحانه لان الميت لا يسمع بنفسه والقرب والبعد
 سواء فی قدره الحق سبحانه۔

یہی حدیث سو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کا عمل
 منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں۔ کلام تو صرف اس میں ہے
 کہ غیر کے عمل کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اور میت کو ثواب پہنچانے
 والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ مردہ بالذات شتا نہیں اور اللہ پاک کی

(۱) عن ابی ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات
 الانسان انقطع عنه عمله الا من
 ثلثه صدقہ جاریہ او علم ينتفع
 به او ولد صالح يدعو له۔ رواہ
 مسلم۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم، فصل اول)
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے
 اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے مگر تین
 عمل سے مدد جاریہ یا علم جس سے نفع اٹھایا
 جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا
 کرے۔

قدرت میں نزدیکی اور دوری برابر ہے۔

(شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مجبائی دہلی، ص ۱۵۹)

یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے۔ کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ماقبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا۔ پس لا یسمع بنفسه کی جگہ لا یتمنع بنفسه (یعنی مردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہیے۔ شیخ اسماعیل حتی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

والحاصل ان المراد بهذا الحديث عمله المضاف الى نفسه فهو منقطع واما العمل المضاف الى غيره فلا ينقطع فللغير ان يجعل ما له من اجر عمله الى من اراد۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد مردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو سو یہ منقطع ہے۔ رہا وہ عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو وہ منقطع نہیں۔ غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب جس کو چاہے بخش دے۔ (تفسیر روح البیان، جزء الرابع، ص ۱۶۸)

اگر لا یسمع بنفسه کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں مضمر نہیں اور مجیب کو مفید نہیں۔ کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں۔ مجیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا۔ اس سے چند سطرں پہلے یہ عبارت ہے:

والشافعی رحمہ اللہ جوزہذا فی الصدقہ و العبادۃ المالیہ وجوزہ فی الحج و اذا قرئ للہ میت اجر المستمع و منع وصول ثواب القرآن الی الموتی و ثواب الصلوٰۃ والصوم و جمیع الطاعات و

العبادات غیر المالیہ و عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و اصحابہ يجوز ذلک و ثوابہ الی المیت۔

اور امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالیہ اور حج کا ثواب مردے کو پہنچ جاتا ہے اور جب (قہر پر) قرآن پڑھا جائے تو مردے کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت مالیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوٰۃ اور قرآن کا ثواب مردے کو پہنچنے کے قائل نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک یہ سب جائز ہے اور اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔

(شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مجبائی، ص ۱۵۸)

نظر الملمہ والدین قاضی خاں محمود اوز جندی حنفی (متوفی ۵۹۲ھ) تحریر فرماتے ہیں:

و ان قرء القرآن عند القبور ان نوی بذلك ان یونسہم صوت القرآن فانه یقرء فان لم یقصد ذلك فالله تعالیٰ یسمع قراءۃ القرآن حیث کانت۔

اگر قبروں کے پاس قرآن پڑھے تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مردوں کا جی بھلائے گی بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کی قراءت سنتا ہے جہاں وہ قراءت ہو۔

(فتاویٰ قاضی خاں، کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی التسمیۃ والتسلیم والصلوٰۃ النبی

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عبادت بدنیہ عہد مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا اس لیے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سننے والے کا ثواب ہو گا اور حنفیہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مردے کو عبادت مالیہ و بدنیہ کا

ثواب پہنچتا ہے اس لیے ان کے نزدیک اس صورت میں میت کو نفس ثواب قاری ملے گا اور مردہ اگرچہ قراءت سنتا ہے مگر سننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

ہاں اس قراءت سے میت کا جی بٹلے گا۔ پس اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع موتی کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اس میں کہ مردہ جو قرآن سنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

قال القرطبي وقد قيل ان ثواب القراءة للمقاري وللमित ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمه قال الله تعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال ولا يبعد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدي اليه من القراءة وان لم يسمع كالصدق والدعاء۔

امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۴۷۱ھ) نے فرمایا: البتہ کہا گیا ہے کہ قراءت کا ثواب قاری کے لیے ہے اور مردے کے لیے سننے کا ثواب ہے۔ اسی واسطے مردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کے لیے کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔“ کہ امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ مردے کو قراءت اور سننے دونوں کا ثواب ملے اور مردے کو قراءت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ اور دعا۔

(شرح الصدور بشرح حال الموق و القبور، مطبوعہ مصر، ص ۱۲۳، تفسیر روح

البیان، جزء رابع، ص ۱۶۷)

امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۱۱۳ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل کیا ہے کہ:

كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرءون عنده القرآن۔

کانت الانصار اذا مات جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت لہم الميت اختلفوا الى ہو جاتی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا قبرہ یقرءون عنده القرآن۔ کرتے تھے۔

(کتاب الروح لابن القيم، ص ۱۲، شرح الصدور للسیوطی ص ۱۲۳)

امام احمد بن حنبل کا ایک نایاب کو قبر پر قرآن پڑھنے کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے۔ سماع موتی کے متعلق مسئلہ قراءت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے۔ چنانچہ علامہ لطفاً دی اس کی بابت لکھتے ہیں:

سئل القاضي محمد الكرمانی عنه فقال ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذا في القهستاني وكيف لا يفعل مع انه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لانه يستانس بالذکر علی ما ورد فی بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال اذا دفنتموني اقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور و يقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ما اذا راجع رسل ربی۔

قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین کی نسبت دریافت کیا گیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ قسمتی میں ایسا ہی لکھا ہے اور تلقین کیوں نہ کی جائے

باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس میں مردے کے لیے فائدہ ہے۔ کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔
(حاشیہ لمطادی علی مرقا الفلاح، ص ۳۰۶)

اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے مردے کا جی بہلتا ہے اور یہ بغیر سماع کے متصور نہیں۔ اس مقام پر ایک اور فقہ کا مسئلہ قابل غور ہے۔ مرقا الفلاح میں ہے:

وكره قلع الحشيش
الرطب و كذا الشجر من
المقبره لانه مادام رطباً
يسبح الله تعالى فيونس
الميت وتنزل بذكر الله
تعالى الرحمة۔
(فصل فی زیارت القبور، ص ۳۳۲)

یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد الفل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔

(رد المحتار، جزء اول، ص ۶۶۷)

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

بكره قلع الحطب
والحشيش من المقبره فان
كان يا بسا لا باس به لانه
مقبرے سے جلائے کی لکڑی اور
گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے اگر وہ خشک ہو
تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک

مادام رطباً يسبح فيونس
الميت۔
سبز و تازہ رہتی ہے اللہ کی پاکی بولتی ہے
پس مردے کا جی بہلتا ہے۔

(کتاب الصلوٰۃ باب غسل الميت، واصلی بہ)

فتاویٰ برازیہ میں ہے:

قطع الحشيش الرطب
من القبائر يكره لانه يسبح
ويندفع به العذاب عن
الميت او يشانس به
الميت۔
مقبروں سے ہری گھاس کا کاٹنا مکروہ
ہے کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے اور اس
سے مردے سے عذاب دور ہوتا ہے یا
اس سے مردے کا جی بہلتا ہے۔

(فتاویٰ برازیہ بمائش الفتاویٰ العالمگیریہ، مطبوعہ مصر، جزء سادس، ص ۳۵۲)

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں:

و مکروہ است خارے یا گیا ہے یا چوبے را کہ بر قبر روئیدہ بر کنندن۔
زیرا کہ آن تسبیح میکند مادام کہ تراست و موجب تخفیف عذاب و انس
میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شاخ نواز خرابر سر
قبر ہنماہ فرمودند مادام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف
ماند۔ (فتاویٰ عزیز، مطبوعہ بمبائی، جلد دوم، ص ۱۰۶)

فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم، ص ۶۷) میں ہے:

مادام کہ تراست تسبیح میکند و موجب تخفیف عذاب و انس میت
میشود لہذا بر کنندن آن مکروہ است و ہر گاہ کہ خشک شود بر کنندن آن
درست است۔

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مردہ گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث
کے حوالہ سے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں تو مردہ

جنازے کے ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والرابع تعلقها به في البرزخ فانها وان فارقت وتجردت عنه لم تفارقه فراقا كلياً بحيث لا يبقى لها اليه الثقات البتة فانه ورد ردّها اليه وقت سلام المسلم عليه وورد انه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه وهذا الرد اعاده خاصه لا يوجب حيوة البدن قبل يوم القيامة۔

چوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔ کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی طرف ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردے کو سلام کرتا ہے تو روح اس کے بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی لوگ دفن کر کے پیٹھ پھیرتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روح کا لوٹایا جانا خاص اعادہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔ (شرح فقہ اکبر، بھائی دہلی، ص ۱۵۳)

حدیث سلام کو علامہ یعنی یوں نقل فرماتے ہیں:

وعند ابن عبد البر بسند صحيح مامن احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے وہ بھائی

ورد عليه السلام۔ اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جزء الرابع، ص ۷۷)

اسی حدیث کو علامہ غطاوی نے یوں نقل کیا ہے:

واخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام۔ (عاشية غطاوی علی مراتب الانح، ص ۳۴)

علامہ شہاب الدین غفائی حنفی نے (نیم الرياض، شرح شفاے قاضی عیاض، جزء ثالث، ص ۵۵۰) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حجر کی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (جوہر المنظم، مطبوع مصر، ص ۳۲) ابن ابی الدنیا (متوفی ۵۲۸ھ) نے کتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الالحياء میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے۔ (کتاب الروح لابن القیم، ص ۱۵) حافظ ابو محمد عبد الحق اشیلی (متوفی ۵۸۲ھ) نے اسے ”احکام صغریٰ“ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ”اس کا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے۔“ (اداء الوفا للسمودی، جزء ثانی، ص ۳۰۳) علامہ سیوطی نے شرح الصدور (ص ۸۰) میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرة الموتى والقبور (ص ۳۶) میں اسے نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔ اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مقتولین بدر کا قصہ جو سماع موتی پر نص

ہے پہلے آچکا ہے۔ قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے (قصہ قوم صالح اور قصہ قوم شعیب علیہما السلام) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتی اظہر من الشمس ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں:

بدانکہ تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد و ارادہ بہ ثبوت اور اکالت مثل علم و سمع مرسلات اموات را از آحاد بشر خصوصاً انبیاء را علیہم السلام۔

(جذب القلوب، مطبوعہ کلکتہ، ص ۲۸۵)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واخرج الشيخ ابن حبان
فی کتاب الوصایا عن قیس
بن قبیصہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لم یؤمن لم یؤذن له فی
الکلام مع الموتی قیل
یا رسول اللہ وهل یتکلم
الموتی قال نعم ویتزاورون۔
شیخ محمد بن حبان (متوفی ۳۵۳ھ) نے
کتاب وصایا الاتباع و بیان الابتداع میں
قیس بن قبیصہ سے روایت کی کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا جو ایمان نہ لایا
اسے مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی
اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی
یا رسول اللہ کیا مردے کلام کرتے ہیں
آپ نے فرمایا ہاں اور ایک دوسرے کی
زیارت کرتے ہیں۔

(بشری، المکتب بقاء الحبيب بمأش شرح الصدور، ص ۸۱)

امام عبد الوہاب شعرانی سیدی شمس الدین حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں
لکھتے ہیں:

وكان رضى الله عنه اذا زار
القرافه سلم على اصحاب
القبور فيردون السلام عليه
سیدی شمس الدین حنفی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جب قرافہ (مصر) کی زیارت
کرتے تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ

بصوت یسمعه من معہ۔ آپ کے سلام کا جواب ایسی آواز سے
دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے۔

(طبقات الکبریٰ، جزء ثانی، ص ۸۸)

مولوی محمد فاضل صاحب نے جو تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس
میں میت سے مراد دھڑ ہے بے روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب
کی جو عبارت عجیب نے نقل کی ہے وہ مولانا صاحب کی نہیں بلکہ مولوی محمد اسحاق
بنو سری ہماری کی ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب تو سماع موتی کے قائل ہیں۔ چنانچہ
جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یحییٰ زیر بحث پر یوں لکھا ہے:

قد وجهه اکثر الشراح بان الکلام ما یخاطب به
للافهام والاسماع وهو غیر متصور فی المیت وفہم
منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انه مبنی علی عدم
سماع الموتی فنسبوه الی القدماء ومن ثم اشتهر
بین العوام ان عند الحنفیہ لاسماع للموتی
والحق انہم بزیون عن ذلک کما حققہ ابن
الہمام وغیرہ والمسئلۃ الی نحن فیہا لیست
مبنیہ علیہ بل علی ان الکلام والخطاب فی العرف
انما یطلق علی الخطاب مع الحی ومع المیت لا
یعرف کلاما والايمان مبنیہ علی العرف فلذا لا
یحث بالکلام مع المیت اذا حلف لا یکلمہ
وکیف ینکر قد ماء اصحابنا سماع الموتی مع
ظہور النصوص الدالہ علیہ۔

اکثر شارحین نے کلام کے حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی

ہے کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے اور سنانے کے لیے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مردے میں منظور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحاب فتادی یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موتی پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدامت کی طرف منسوب کر دیا، اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لیے سماع نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یحییٰ جو زیر بحث ہے وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حائل نہ ہوگا۔ قدامت حنفیہ سماع موتی سے کیونکہ انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں۔

(جامع صغیر، مطبوعہ مصطفائی، ص ۷۴)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر باشد در الحاد بودن او شبہ

نیست۔ (فتاویٰ عزیزیہ، مطبوعہ مجتہبی، جلد اول، ص ۸۸)

حاصل کلام یہ کہ مردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں تو

اس کے الحاد (بے دینی) ہونے میں شک نہیں۔

بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے

سماع موتی ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں

میت سے شمار چین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و ممات

میں علم و سمع وغیرہ اور اکالت روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے اس کے قوی محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے اور اکالت کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے قوی میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے جس کا ابن حزم ظاہری تک کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو در کنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ آسمانوں پر یا بہشت میں ہو قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حال سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سنانے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما زال عبدی یتقرب الی

بالنوافل حتی احبہ فاذا

احببته کنت سمعہ الذی

یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر

بہ ویدہ التی یبطش بہا

ورجلہ التی یمشی بہا۔

اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی

ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو

دوست رکھتا ہوں پس جب میں اس کو

دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی

بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس

کی بیٹائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا

ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے

وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں

جس سے وہ چلتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع)

اس حدیث سے اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم

نے اسی حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

مطلق آل آواز خود از شد بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود
گفت او را من زبان و چشم تو
من حواس و من رضا و حشم تو
رد کہ ہی یسمع و ہی ببصر توئی
سر توئی چه جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توجیح کے لیے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین باریوں فرمایا: یا ساریہ الحبیل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ) آپ کی یہ آواز نہایت واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔ مولانا عبدالرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں:

و از آنجمله آنست کہ ہمیشہ بہ یکے از بلد بعیدہ فرستادہ بود روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لیکہ یا لیکہ و بیچ کس نہ انست کہ آل چیت تاباں وقت کہ آل جمیش بمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب جمیش فتح ہائے را کہ خدا تعالیٰ توفیق آتش دادہ بود تعدادی کرد، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گفت ایں ہارابہ گزار حال آل مرد کہ ویرا بزر در آب فرستادی چه شد۔ گفت واللہ یا امیر المومنین کہ من بوے شرے نخواستم۔ بہ آہے رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم تا از آنجا بہ گزرم وے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم ہوا خشک بود و وے سرایت کرد و فریاد برداشت کہ واعرہ واعرہ و بعد ازاں از شدت سرما ہلاک شد۔ چون مردہاں آنرا شنیدند

دانستند کہ لیک وے در جواب ندائے آل مظلوم بودہ است۔ بعد ازاں صاحب جمیش را گفت اگر نہ آل بودے کہ ایں بعد از من دستورے بمائدے ہر آئینہ گردن ترا بزدے بر و دیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکن کہ دیگر ترا بہ بنیم پس گفت کشتن مسلمانی پیش من بزرگ تر است از ہلاک بسیاری۔ (شواہد النبوة، مطبوعہ نو کشور، ص ۱۵۲)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے با آواز بلند کہا یا لیکہ یا لیکہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ میں واپس آگیا۔ صاحب لشکر ان فتنوں کو جو بتوفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا ذکر چھوڑ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پہنچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے گزر جاؤں۔ میں نے اس کو ننگ کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اس میں اثر کر گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعرہ واعرہ (اے عمر اے عمر) اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی لیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب لشکر سے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہ جائے گا میں البتہ تجھے قتل کر ڈالتا۔ جا اور اس کا خون بہا اس کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر

میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بتوں کے ہلاک سے بڑا ہے۔

مولانا جامی حضرت ابو قرصافہ جند رہ بن حبشہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں:

وے در عسقلان بود و پسر دے قرصافہ در روم، غمرا رفتہ بود ہر گاہ کہ صبح شدے ابو قرصافہ از عسقلان آواز دا دے با آواز بلند کہ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوہ الصلوہ۔ قرصافہ از بلاد روم جواب دارے کہ لبیک یا ابتاہ اصحاب وے گفتدے و سحر کرا جواب میدی قرصافہ گفتے پدر خود را سو گند رب الکعبہ کہ مرا از برائے نماز بیدار میکند۔

حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت قرصافہ رضی اللہ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح ہوتی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان سے با آواز بلند یوں پکارتے یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوہ الصلوہ (اے قرصافہ اے قرصافہ نماز نماز) حضرت قرصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے لبیک یا ابتاہ (میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں اے میرے باپ) حضرت قرصافہ کے ہمراہی کہا کرتے: اے خرابی تیری تو کسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرصافہ فرماتے اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی قسم وہ مجھے نماز کے لیے جگاتے ہیں۔

ایک روز حضور غوث پاک قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا:

قدمی ہذہ علی رقبہ کل میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن

ولی اللہ۔ پر ہے۔

اس پر تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سن کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حرمین شریفین ۱، عراق ۶۰، عجم ۳۰، شام ۳۰، مصر ۲۰، مغرب ۲۷، یمن ۲۳، حبشہ ۱۱، سد یا جوج و ماہوج ۷، وادی سرندیب ۷، کوہ قاف ۳، جزائر بحر محیط ۲۳۔ اس واقعہ کو شیخ شافعی (متوفی ۱۱۳ھ) نے بانٹار متصل بجد الاسرار (مطبوعہ مصر ۱۰۷۷ھ) میں بیان کیا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ بغداد میں آتے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبدالرحمن مفسونجی بغداد میں آئے ہوں مگر میں نے ان کو کئی دفعہ مفسونج (واقعہ عراق) میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے کہ میں اس لیے چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے کئی دفعہ شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۸ھ) کو مقام بلس میں (جو دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ میں چلے جاتے اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سننا چاہے وہ اس دائرے کے اندر آ جائے۔ پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں داخل ہو جاتے اور آپ کا کلام سنتے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص عدی کی تقریر کو بقید تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا اور بغداد میں آ کر اس کا مقابلہ اس تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اسی دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوتی تو دونوں کو بالکل یکساں پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوتے تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں۔ (بجد الاسرار، ص ۹۷)

شیخ عبدالوہاب شعرانی، سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۷۵۰ھ) کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وكان رضى الله عنه اذا
صعد الكرسي لا يقوم قائما
وانما يتحدث قاعدا وكان
يسمع حديثه البعيد مثل
القريب حتى ان اهل القرى
التي حول ام عبيده كانوا
يجلسون على سطوحهم
يسمعون صوته ويعرفون
جميع ما يتحدث به حتى
كان الاطروش والاصم اذا
حضرُوا يفتح الله
اسماعهم بكلامه۔

شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
کرسی پر چڑھتے تو کھڑے نہ رہتے اور بیٹھ
کر کلام کرتے اور آپ کے کلام کو دور
بیٹھے والے اسی طرح سنتے جس طرح
قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبیدہ
کے گرد کے گاؤں والے اپنی چھت پر بیٹھ
جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور
آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے۔ یہاں
تک کہ گونگے اور بہرے جب حاضر
ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان
کے کان کھول دیتا۔

(طبقات کبریٰ، جزء اول، ص ۱۲۱)

امام حجتہ الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن اول الطريقه تبدي
المكاشفات والمشاهدات
حتى انهم في يقظتهم
يشاهدون الملائكة و ارواح
الانبياء عليهم الصلاه
والسلام و يسمعون منهم
اصواتا و يقتبسون منهم

اس طریقہ میں اول سے مکاشفات و
مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک
کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں
فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ
کرتے ہیں، اور ان سے آوازیں سنتے
ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے
ہیں۔ پھر یہ حال صور و امثال کے

فوائد ثم يترقى الحال من
مشاهده الصور والامثال الى
درجات يضيق عنها نطاق
النطق۔

مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجوں
تک پہنچ جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں
درجات يضيق عنها نطاق
النطق۔

(کتاب المنفذ من الضلال، مطبوعہ مصر، ص ۲۳)

حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے
اور آپ ان کا سلام سن لیا کرتے تھے۔

(طبقات الثغابہ الکبریٰ للشيخ جزاء ثاني، ص ۱۷، تنوير الملك في روية النبي والملك للشيخ طي، ص ۲۹)

یہ تو اولیاء اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے عالم خواب میں روح کے قوسے اس
سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرش سے عرش تک جہاں چاہتی ہے چلی جاتی
ہے، اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تجرد کے
سبب روح کو قریباً قوت ملکیت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عالمہ مومنین کی روحيں بہشت
سے زائر کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا
اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مبینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔

تین طریق سے باسناد متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شنبہ ۲۷ ذی الحجہ ۵۸۹ھ میں مقابر شونزی کی زیارت کی۔
آپ کے ساتھ فقہاء و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد دباس کی قبر کے
پاس بہت دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے
کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور آپ کے چہرے میں بشارت تھی۔ آپ سے
طول قیام کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ
۱۵ شعبان ۴۹۹ھ شیخ حماد دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تاکہ ہم جامع
رصافہ میں نماز جمعہ پڑھیں اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل کے

پاس پہنچے تو شیخ نے مجھے دھکیل کر پانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا بسم اللہ نوبت غسل الجمعہ (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی) مجھ پر صوف کا جبہ تھا اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لیے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ بھیگ نہ جاؤں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا جبہ کو نچوڑا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ نے اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی مگر شیخ نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ میں نے آزمائش کے لیے اس کو اذیت دی۔ مگر اسے ایسا پہاڑ پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج میں نے شیخ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر جواہر سے مرصع حلہ ہے سر پر یاقوت کا تاج ہے ہاتھ میں سونے کے انگلیں ہیں پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے گردن ہاتھ ہلا نہیں سکتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ شیخ نے فرمایا تو اللہ سے دعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دعا کرنے کے لیے کھڑا رہا اور پانچ ہزار اولیاء نے اپنی اپنی قبروں میں آمین کہی۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اس مقام میں اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور شیخ نے اسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور اسے اور مجھے کمال خوشی حاصل ہوئی۔ (بجہ الاسرار ص ۵۳)

بیان بالا سے معترفین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استدرا کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر مزید توضیح کے لیے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔

علامہ قاضی شاہ اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ در حق شہداء می فرماید: بل احياء عند ربهم۔ اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شہا را قوت اجساد میدہد ہر جا کہ

خواہند میر کنند۔ وایں حکم مخصوص بہ شہداء نیست انبیاء و صدیقان از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد بانفس کردہ اند کہ جہاد اکبر است۔ رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر۔ ازاں کفایت ست۔ و لهذا اولیاء اللہ گفتہ اند ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح ما کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح مے بر آید و میگویند کہ رسول خدا را سایہ نبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری مے فرمائند۔ و دشمنان را ہلاک مے نمائند۔ و از ارواح شہا بطریق اویسیہ فیض باطنی می رسد و بسبب ہمیں حیات اجساد آمارا در قبر خاک مے خورد بلکہ کفن ہم مے ماند۔ ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند میر کنند مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح میدہد کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند۔ (تذکرۃ الموتی و القبور، مطبوعہ مجبائی، دہلی، ص ۳۰-۳۱)

اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے: بل احياء عند ربهم۔ (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک) میں کہتا ہوں شاید مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے وہ جہاں چاہتے ہیں میر کرتے ہیں اور یہ حکم شہیدوں کے لیے خاص نہیں انبیاء اور صدیقین شہیدوں سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں: رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل

ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے: ارواحنا اجسادنا واجسادنا ارواحنا یعنی ہماری روہیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب برنگ ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ ان کی روہیں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روہوں سے بطریق اویسیہ باطنی فیض پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدینا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ مومنوں کی روہیں جہاں چاہتی ہیں میر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، اور خدا پاک ان کے جسموں کو روہوں کی قوت دیتا ہے کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالمواہب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وكان يقول من الاولياء من	اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ينفع مريده الصادق بعد	فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید
موتہ اکثر ما ينفعه حال	صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے
حياته ومن العباد من تولی	زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض
الله تربيته بنفسه بغير	بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا متولی
واسطه ومنهم من تولاه	خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے، اور بعضے
بواسطه بعض اوليائه ولو	ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا متولی خدا
ميتا في قبره فيربي مريده	تعالیٰ کسی ولی کی وساطت سے ہوتا ہے
وهو في قبره ويسمع مريده	خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر

صوتہ من القبر ولله عباد يتولى تربيتهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسه من غیر واسطہ بکثرہ صلاتہم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ (طبقات کبریٰ، جزء ثانی، ص ۶)

ابو المعالی عبد الرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن النجار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی کہ مجھے عبد اللہ جبائی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کما خوارزم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں بھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے اور قافلہ چل دیا۔ میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے رہ گیا اور شترمان بھی مدد کے لیے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم نے اونٹوں کو ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ قول یاد آیا کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو تو مجھے پکار دہ سختی جاتی رہے گی۔ اس لیے میں نے یوں پکارا یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ جاتے رہے۔ یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی تو فجر کی روشنی میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا یعنی کہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے

چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے دیکھے ہم نے پکڑ لیے اور قافلہ سے جا ملے۔
ابو المعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ ابو الحسن علی خباز کے پاس آیا اور اس سے یہ
حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے شیخ ابو القاسم عمر بن ناز کو سنا کہ کہتے تھے میں نے
شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا کہ فرماتے تھے ”جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد
کی وہ مصیبت دور ہو گئی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے
کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ پکارا وہ حاجت پوری ہو گئی۔“

(بجۃ الاسرار، ص ۱۰۲)

سیدنا ابو العباس احمد زروق کے اشعار (ص ۲۰۶) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی
وصیت (ص ۱۹۱) بھی قابل غور ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی چند سال بعد ۸۵۰ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

وكان رضى الله عنه يقول اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ
انا من المتصرفين في عنه فرماتے تھے کہ میں ان میں سے ہوں
قبورهم فمن كانت له جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں اس
حاجه فليات الى قبالة لیے جسے کوئی حاجت ہو وہ میرے پاس
وجهی۔ میرے سامنے آئے۔

(طبقات کبریٰ، جزء ثانی، ص ۹۳)

امام موصوف سیدنا ابو العباس احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۷۵ھ) کے
ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں:

وكان سیدی عبدالعزیز اور سیدی عبدالعزیز سے جب سیدی
اذا سئل عن سیدی احمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا جاتا تو
رضی اللہ عنہ يقول هو بحر فرماتے آپ بحر بے پایاں ہیں۔ آپ کے
لا یدرك له قرار و اخبارہ و اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ

محبہ بالاسری من بلاد
الافرنج و اغاثه الناس عن
قطاع الطريق وحيلولته
بينهم وبين من استنجد به
لاتحويها الدفاتر التي قلت
وقد شاهدت انا بعيني سنه
خمس واربعين وتسعمائه
اسيرا على مناره سيدي
عبدالعال رضی اللہ عنہ مقيدا
مغلولاً وهو محبب العقل
فسالته عن ذلك فقال بينا
انا في بلاد الافرنج آخر
الليل توجهت الى سيدي
احمد فاذا انا به فاحذني
وطاربي في الهواء فوضعتني
هنا فمكث يومين وراسه
دائره عليه من شده الخطفه

رضی اللہ عنہ۔ (طبقات کبریٰ، جزء اول، ص ۱۵۹)

جنوں میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب یا
مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے۔ اولیائے کرام میں
اس کا وجود اکرام و تشریف ہے تاکہ وہ فضائل فطرت کے جامع بن جائیں۔ وذلک
فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ خلاصہ کلام یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام

و شدائے عظام اور اولیاء اللہ باذن الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا متعذر ہو تو دور سے بالادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً:

(مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم برس
یا نبی اللہ نذارم جز تو کس
مشکلم پیش است و من در یکیسی
یا رسول اللہ مارا تو بی

(بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
بہر خدا دل شاد کن یا شیخ عبدالقادر
(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند بہ بین حال زار ما
رحمے بہ کن بحالت پر اضطرار ما

هذا اخر الکلام فی هذا المقام۔ والحمد لله علی حسن
الاختتام۔ والصلوہ والسلام علی وسیلتنا فی الدارین سیدنا
محمد خیر الانام وعلی الہ الطیبین واصحابہ الغر الکرام۔

مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسلامی عقائد اور اہل سنت کے نظریات کی تحقیق پر قرآن و حدیث صحابہ و اہلبیت رسول اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں لال اور مختصر کتاب

نبی رحمت اور عقائد اہل سنت

تصنیف
علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
مانچسٹر۔ انگلینڈ

ناشر

فریدیکس ٹال (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

شیراز کا کاروبار

(شرعی مسائل)

پہلی کی مختصر تاریخ، اس کے کاروبار کا مکمل تعارف،
شرعی احکام اور مجلس شرعی کا فیصلہ

تصنیف

مولانا علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی مدظلہ

فریدی بکسٹال ۳۸- اردو بازار لاہور

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحَيِّزْهُ وَهَيِّزْهُ
 جَمْعُ سُلَّامٍ فِي الْأَعْيَادِ وَالْأَيَّامِ
 فِي الْأَيَّامِ وَالْأَعْيَادِ
 جَمْعُ سُلَّامٍ فِي الْأَعْيَادِ وَالْأَيَّامِ

شرح مشکوٰۃ ترجمہ اشعۃ اللمعات

تصنیف

عارف باللہ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالغنی شمس الدین علیہ السلام

اردو ترجمہ حواشی

علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی
 جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی علیہ السلام
 سابق خطیب جامع مسجد حضرت امام گنج بخش علیہ السلام

زجاجة المصابيح

حنفی مشکوٰۃ شریف

مع اردو ترجمہ

نور المصابيح

تالیف : محدث دکن حضرت علامہ الحاج ابوالحسن علیہ السلام شاہ محمد شفیع علیہ السلام

ترجمہ : ڈاکٹر محمد عبدالستار خاں سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ جدید آباد دکن (مال بریج)

J-N 9-Y2K

ناشرین فریدنگ بک سٹال ۳۸-۱۰۰ مولانا آزاد روڈ